

سدرشن

یعنی

دیدار حق

ایک عجیب و محسوس مضمون

مصنف

آپکا ایک سچا خیر طلب خادم

حصہ اول

باہتمام بابو منوہر لال بھارگوپتر پرنٹرنٹ

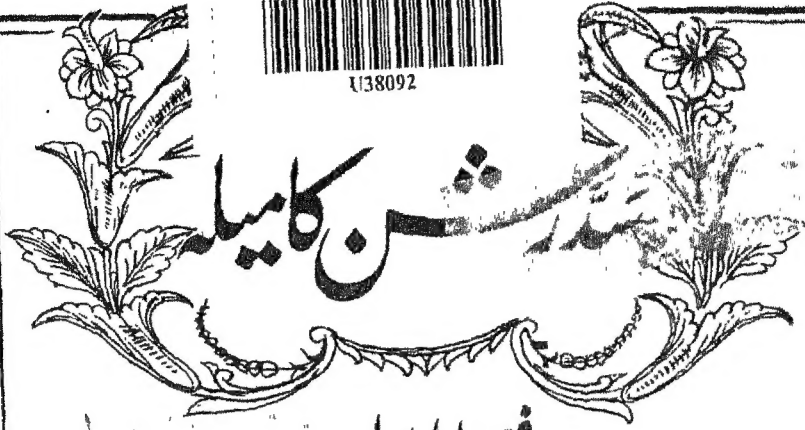
مطبع منشی نوکشیور کھنویں چھپنا

۱۹۱۱ء

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	صفحہ	مضمون
۱۶	۱	فصل اول انسان کی اصل پیدا کنندہ ہے
۳۸	۱۷	فصل دوم سوامی جی کا سفرنامہ -
۴۶	۳۹	فصل سوم قیود مکان و زمان -
۵۴	۴۷	فصل چہارم سوامی جی کا سفرنامہ -
۶۶	۵۵	فصل پنجم خودی کی بیخ کنی -
۸۲	۶۷	فصل ششم سوامی جی کا سفرنامہ -
۱۳۰	۸۳	فصل ہفتم مسئلہ جبر و قدر -
۱۶۰	۱۳۱	فصل ہشتم روح کی تعلیم و تربیت

CH 11-2002

شیریں کا میلہ

فصل اول

۳۸۹۲

انسان کی اصل سچا نند ہے

موسم گرما کا عین شباب تھا۔ ٹوکی شدت اور آفتاب کی حدت مارے ڈالتی تھی۔ ع

گرمی کی وہ شدت تھی کہ خسِ حنّی تھی بکبل

انہیں ایامِ مین کچھ رنج و الم ایسے لاحق ہوئے کہ دل پر قابو نہ رہا۔ ع

دل ہی تو ہے نہ سنگِ خشتِ درد سے بھر نہ آئے کیون

ادھر تو اندرونی کا ہشون کا ہجوم اُدھر بیرونی اذیتوں کی بھرمار۔ نہ دن کو چین تھا نہ رات کو قرار۔ سخت حیران تھا کہ کیا کروں اور کمان جاؤں! ایک بیکِ دل میں خیال آیا کہ چلو ہر دواری کی سیر کریں۔ شاید سیر و سفر ہی سے کچھ تنگین خاطر ہو۔ چنانچہ شب کی ریل سے روانہ ہو گیا اور صبح کے آٹھ بجتے بجتے ہر دو در جا پہونچا اور اشنان کر کے کچھ کھانا کھایا اور کھاتے ہی لیٹ رہا کہ ذرا نیند آجائے تو دوسرے رات بھر کی بیجا بی بی سے ہو گیا ہے رفع

ہو جائے۔ مگر نیک کیا خاک آتی وہی تو وہی پیش اس پر طرہ یہ کہ مکان ملا تو چھپر کا جسکے در و دیوار سے آگ برتی تھی کچھ سرکار در بڑھا کچھ بیاس کی شدت ہوئی آگ سے بھی زیادہ بجھیں با خدا خدا کر کے دن کاٹا۔ شام ہونے آئی تو قیام گاہ سے نکل گنگا جی کے کنارے جا بیٹھا وہاں بھی جی نہ لگا تو ناچا رستی کو چھوڑ کر گلی کی راہ لی۔

شہر میں لگا نہیں صحرے گھر اسے دل | اب کہاں لچا کے ٹھہریں ایسے دیوانہ کو تم

کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ دریا کے کنارے ایک کنج تنہائی نظر آیا نہایت پر فضا خوش نظر ریتی کا قدرتی فرش بچھا ہوا ہے۔ سرد و صاف پانی موجیں مارتا شور مچا اسے تکان چلا جا رہا ہے۔ مچھلیاں بنناش تیرتی اچھلتی نظر آتی ہیں۔ سامنے چھوٹے چھوٹے خوشنما پہاڑ ہیں جو سبزے سے بھرے پڑے ہیں۔ چودھویں کے چاند نے جو دریا کے کنارے سے کھیت کیا ہے تو لہروں کا نفرتی لہر پانا دیا ہے۔ ہوا میں خنکی آچلی ہے۔ ریتی بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے یہ سمان دیکھ کر قدرے تسکین ہوئی۔ کپڑے اتار دین اٹھان کیا اور ریتی میں بیٹھ گنگا جی کے نظارہ سے جی بہلانے لگا۔ بارے جی تو بہل چلا تھا مگر تفکرات نے پھر آوایا اور وہی کلفتیں شروع ہوئیں جن سے جان بچا کر بھاگا تھا بار خدا یا اس بلا سے بے درمان نے تو یہاں بھی بیچھا بچھوڑا اب کہاں پناہ لون اخذایا تو نے یٹھٹی ٹھنڈی لہریں۔ پھینکی پھینکی چاندنی۔ یہ نرم نرم ہوا بہت اچھا بدل پیش آفتاب کا بنا دیا ہے۔ مگر اس دل کی پریشانی اور سوز نہانی کبھی کبھی علاج ہے ہذا یا ظاہری کلفتوں کے مٹانے کو تو یہ پر فضا مقام مس ہے۔ مگر کوئی ایسا گوشہ عافیت بھی ہے جہاں اندرونی تشویشوں سے نجات پاسکوں ہوا کاش کوئی ایسا محفوظ مقام ہو تاکہ افکار و آلام کا لشکر اس کے گرد بھٹکنے نہ پاتا۔ وہائی کیسویں اور شانی میں کوئی خلل انداز نہوتا! میں اسی سوچ میں تھا کہ غنودگی سی طاری ہوئی اور آگ بھیک گئی دیکھا کیا ہوں کہ ایک

وسیع بیابان ہے جس میں لوگوں کا ازدحام کثیر چلا جا رہا ہے۔ میں بھی اُس بھڑبھار میں چلا
 ہوں اور تفتیش حال کے لیے ادھر ادھر پھرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ میں تو سب مسافر مگر اپنے
 اپنے گروہ اپنے اپنے غول جدا بنا رکھے ہیں۔ اور ہر گروہ نے ایک رستہ اپنے لیے
 مخصوص کر لیا ہے۔ ہاں کوئی اکا دکا برلاسافریا بھی پایا جو سب سے الگ تنہا سفر
 کر رہا ہے۔ اس بیابانِ لقی و دق میں جا بجا خاردار جھاریاں ہیں۔ نشیب و فراز ہیں۔
 کہیں گہرے گہرے غار ہیں۔ کہیں بگستان ہیں جن میں کچھ رونا کے جھنڈ ہیں۔ شارع عام
 کا پتہ نہیں۔ جگہ جگہ گڈنڈیاں نظر آتی ہیں۔ انہیں رستوں سے قافلے کے قافلے گزر رہے
 ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے پتھروں اور کمندہ فرسودہ نشانوں سے یہ بھی پتا چلا کہ کسی اگلے زمانہ
 میں یہاں خپے سنگین شرک بنی ہوئی تھی۔ مگر جاتریوں کے فرقے فرقے جدا۔ ٹولیاں ٹولیاں الگ
 ہو گئیں۔ پھر ہر ایک ٹولی کا رہنا الگ۔ ان رہناؤں نے اپنے اپنے پیروں کو صلاح
 دی کہ آؤ تم کو سیدھی راہ نکال لے چلین جھی سے یہ گڈنڈیوں کی مختلف راہیں بن گئیں اور
 وہ پکی شرک رفتہ رفتہ متروک ہو کر اس حالت کو پہنچ گئی البتہ بعض اہل ہمت ایسے بھی دیکھے
 کہ محض اپنا جس کی بغیر خواہی اور مسافروں کی امن آسائش کے لیے اُس قدیم شاہراہ
 کی مرمت میں مشغول ہیں۔ نہ ہجرت کے خواہاں نہ صلہ کے طالب۔ میں نے ظاہر کی
 تو سب دیکھی بھالی گر عقل و نگ تھی کہ آتا برا جمع کہاں جاتا ہے اور اس سفر کی مصیبت
 میں کیوں مبتلا ہے؟ اسی حیرت میں تھا کہ حسن اتفاق سے ایک سنیاسی نظر پڑا۔ جسم
 لاغر۔ قد لمبا۔ رنگ گورا سر پر ہنہ گھوٹم گھوٹ۔ خندہ پیشانی۔ گیر و لباس۔ سن و سال
 کوئی تیس کے لگ بھگ۔ دائیں ہاتھ میں ناریل کا کنڈل لیے مجمع سے الگ تھلاگ کسی تصویر میں
 آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ اُسکا بٹناش نورانی چہرہ صاف تیار تھا کہ تسکین ابدی اور سرو

دائی کا مسکن ہے تو اسی کا دل ہے۔ میں بے اختیار اُسکے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر پر ایک ندی کے کنارے کھجورون کے سایہ میں وہ بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا مہاراج! کیا ہو تو میں بھی بیٹھ جاؤں اور جو خدمت فرمائیے سر آنکھوں سے بجاؤں۔ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مسکرا کر بولے بابا! کیا یہ ہماری جاگیر ہے جو تم نے اجازت کی ضرورت سمجھی۔ یہ تو قدرت کا کارخانہ ہے جس میں سب کا حق برابر اور سب کا دعویٰ مساوی۔ ہاں فرق مراتب کے لحاظ سے کوئی حاکم ہے کوئی محکوم۔ کوئی خادم ہے کوئی مخدوم۔ سو میرے تمھارے درمیان یہ فرق کبھی نہیں۔ انسانی حیثیت سے دونوں کیساں تم بھی آدمی میں بھی آدمی میں نے کہا مہاراج یہ تو سچ ہے مگر آدمی آدمی اترو کوئی ہیرا کوئی پتھر۔ آپ بزرگ میں واجب التعظیم میں اس لیے ہم جیون کو آپ کی خدمت و اطاعت ہی لازم ہے۔ اور بیٹھنے کی اجازت میں نے اس واسطے چاہی کہ بہاد آپ کے تخلیہ میں میری موجودگی کچھ حارج ہو۔ فرمایا بابا! تم کو اس گیر و لباس نے دھوکے میں ڈالا جو مجھ کو واجب التعظیم سمجھے اور میرے تخلیہ کا لحاظ کیا۔ ارے بابا! صرف مقام تنہائی کا نام نہیں۔ وہ تو دل کی ایک حالت ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ ممکن ہے خلوت ہو یا جلوت۔ تنہائی ہو یا مجمع اُسکے لیے کوئی مزاحم نہیں۔

اگر دل گرفتار ہے مخصوص میں	تو خلوت بھی بازار سے کم نہیں ہے
اگر جسکے دل کو ہے یک سوئی حاصل	تو وہ انجمن میں بھی خلوت نشین ہے

میں نے جو باباجی کو ایسا خلیق اور حق پسند پایا تو اور بھی بات چیت کرنے کی جرات ہوئی۔ نہایت ادب سے عرض کیا۔ مہاراج! تکلیف نہ تو مجھ کو اتنی بات بتا دیجئے کہ یہ گرد و ہاگردہ خلقت جو سرگرم سفر ہے کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ بولے تمھارے اس سوال پر مجھے ہنسی آتی ہے کیونکہ تم بھی انہیں مسافروں میں کے ایک مسافر ہو۔ اچھا

تم ہی بتاؤ کہ ان سے آئے اور کہاں کو جا رہے ہو؟ میں نے کہا کیا عرض کروں
مجھ کو اپنی جہالت پر سخت افسوس ہے۔ اسی لیے آپ سے سوال کیا اگر میں جانتا تو
پوچھتا ہی کیوں ۵

ظاہر میں گرچہ بیٹھا لوگوں کے درمیان ہوں | پر یہ خبر نہیں ہے میں کون ہوں کہاں ہوں

فرمایا خیر تم نہیں جانتے تو سنو یہ آنا جانا اور سفر و حضر تو صرف کہنے کی بات ہے
ورنہ اصل میں یہ سندرشن کا میلہ ہے۔ میں نے کہا مہاراج میں تو اب بھی
نہ سمجھا۔ سندرشن کی شرح یکجہی تو کچھ بھید کھلے۔ کہنے لگے اسکی شرح ایک غور طلب مضمون ہے
ذرا جی لگا کر سنو۔ دیکھو انسان کے دل میں طرح طرح کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ان خواہشوں
کی مشین چھانٹو تو کسی خواہش کو ان تین قسموں سے باہر نہ پاؤ گے۔

خواہشِ بقا۔ خواہشِ علم۔ خواہشِ سرور (۱) خواہشِ بقا

ہر انسان کی یہ دلی خواہش رہتی ہے۔ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو زندہ رہے۔ موت کا
نام آیا اور اُس کا دل گھبرایا۔ زوالِ ہستی کا خیال بندھا اور اُسکے اوسان خطا ہوئے۔
وہ تو یوں چاہتا ہے۔ کوئی ایسا خضر ملے جو آبِ حیات کا گھونٹ پلا کر جنم کو موت کا
کھٹکا مٹا دے یا کہیں سے ایسی اکسیرِ اعظم ملے کہ بیماری و ضعفِ پیری سے عمر بھر
کو چھٹکارا ہو۔ وہ صرف دو ادوار وہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ خیر خیرات۔ دان پُرن۔ صدقہ قربانی
نذر بھینٹ۔ گرہنست پڑھت۔ تعویذ گنڈے۔ جتر منتر۔ وعائین و طیفے۔ غرض ہزار ہزار
جتن کرتا ہے کہ کسی طرح موت اور اسبابِ موت سے اپنے آپ کو بچائے جب زندگی جاوید کی تمنا

کسی عنوان سے بن نہیں پڑتی تو ناچار درازی عمری کی فکرین کرتا ہے۔ اور آخر دم تک موت کے مقابلہ پر کربستہ رہتا ہے۔ با این ہمہ اُسکو یہ بھی یقین کال ہے کہ جیہم فانی ہے اور موت ایک نہ ایک دن آئی ہے کچ کی گھڑی سر پر گھڑی ہے نہ دعا سے ٹلے نہ دواسے رُکے جب ہر طرح سے بار مانی اور موت پر کچھ بس نہ چلا تو خواہش بقا دوسرا رنگ بدل کر آتی اور انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ خیر دنیا میں ہم نہ رہیں تو ہمارا قائم مقام ہی رہے۔

گر جیہم صفحہ ہستی پر ہین اک حرف غلط لیکن اٹھین بھی تو اک نقش بٹھا کے اٹھین وہ اپنے دوام و قیام سے مایوس ہو کر اولاد کی بقا کو اپنی بقا کی جیات کو اپنی جیات تصور کرتا ہے اور یہ تصور کچھ بچا بھی نہیں۔ آخر اولاد بھی تو اُسی کا قطرہ خون اور اُسی کا جز بدن ہے۔ اسی لیے جو بات اپنے واسطے چاہتا وہ اُسکے لیے چاہتا ہے۔ اپنا مال و متاع گھر باغ و بھری کی کمائی کس خوشی سے اُسکے لیے چھوڑتا ہے گویا خود ہی قابض ہے۔ یہاں تک کہ جن کے صلیبی اولاد نہیں ہوتی وہ عزیز و اقارب میں سے یگانوں بیگانوں میں سے کوئی کچھ گود لیکر پالتے پرورش کرتے اور اپنے ورثہ کا وارث بنا جاتے ہیں کہ مرے پیچھے کوئی نام لیا باقی رہے اور دنیا میں انکا جانشین کھلائے حقیقی یا فرضی اولاد تو ایک طرف انسان اپنی بقا پر ایسا بھروسہ ہے کہ ہر چیز میں ہر کام میں ہر بات میں اُسکو تلاش کرتا اور تنکے کا سہارا بھی غنیمت جانتا ہے۔ کنواں۔ تالاب۔ پل۔ بلغ۔ مندر۔ مسجد۔ دھرم شالہ۔ خانقاہ۔ مہمانسرایے۔ مقبرہ۔ لاٹ۔ منارہ۔ تصنیف و تالیف۔ ایجاد و اختراع۔ تازہ تحقیقات۔ شان و منو کا کام۔ ان سب یا دگاروں کی بناء پر اسی خواہش پر ہے کہ دنیا ہم کو بھول نہ جائے۔ ہم نہوں تو ہمارا نام ہی رہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے۔

رستم ہا زمین پہ نے سام رہ گیا | مردون کا آسمان کے تلے نام رہ گیا

الغرض ہر شخص ہمیشہ اپنی بقا کا طالب ہے۔ مرنے سے ڈرتا اور جینے پر مرتا ہے
اپنی حیات کو بے ثبات پا کر اپنی یادگاروں ہی کا نقشہ جاتا ہے مگر تاکہ
نہ گورسکندرنہ ہے قبردارا | مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے

(۲) خواہش علم

یہ بھی ایک قدرتی خواہش ہے۔ کوئی فرد بشر اسکے چسکے سے خالی نہیں۔ بچہ بڑھا
جاہل۔ عالم۔ گنوار۔ حکیم۔ کسی رتبہ یا کسی پیشہ کا آدمی ہو خواہش علم سب میں پائی جاتی ہے
بچہ باپ سے پوچھتا ہے۔ بابا جان یہ آسمان کیا ہے؟ زمین کیونکر بنی؟ یہ سورج کیون
چکر کا مٹا ہے؟ یہ چاند کیون گھٹتا بڑھتا ہے؟ یہ بادل کہاں سے آئے؟ وہ کیون چلی؟ یہ تارے
کس نے بنائے؟ غرض ہر چیز جو اُس کا نظر آتی ہے۔ اُسکی حقیقت جاننا چاہتا ہے۔ جسکی خبر پاتا
تو باپ اُسکے گزرداد کو بھی نہ ہتی۔

ایک دکاندار عدالت کے چہرے سے پوچھتا ہے۔ میا بھائی بھلا اُس ڈاکہ کے
مقدمہ میں کیا حکم ہوا؟ حالانکہ اُس کو مقدمہ سے کچھ سروکار نہیں۔ ایک راہگیر ریلوے کے
ملازم سے پوچھتا ہے۔ کیون باجوچی وہ جو ہاٹس کے پاس ریل گاڑیاں لڑگئی ہیں کچھ اُنکی
کیفیت آپ نے بھی سنی؟ اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ طرح طرح کے اخبار گزٹ میگزین نکلے ہیں
اور دنیا کے تازہ ترین حالات و حادثات و واقعات کی خبریں روزانہ ہفتہ وار ماہوار ہونچا تے
رہتے ہیں۔ مگر یہ تو خواہش علم کی ادنی چاٹ ہے جبکہ اچکا اسکو صحیح شام لگا رہتا ہے
رہی سیری سو وہ تو بڑے بڑے کتب خانوں سے بھی جن میں ہزار ہا جلدیں بھری پڑی ہیں
محال ہے۔ اسی لیے ہر سال ہزاروں نئی کتابیں مختلف علوم و فنون کی تالیف و تصنیف ہوتی

اور چھپتی ہیں انسان چاہتا ہے کہ اپنی حقیقت اور نہ صرف اپنی بلکہ کل عالم کی ماہیت اسکو معلوم
 ہو جائے۔ اسی غرض سے طبیعی ریاضی فلسفہ مذہب وغیرہ علوم ایجاد ہوئے اور جو کچھ ترقیان
 ان میں ہوتی چلی جاتی ہیں وہ سب اسی خواہش کی بدولت ہیں جو لوگ علم دوست ہیں ان میں
 یہ خواہش ایسی زبردست ہو جاتی ہے کہ مرتے مرتے بھی تحصیل علم سے نہیں چوکتے۔
 ایک مهندس کی نقل ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ریاضی کا حل کر رہا تھا۔ تھیں دنوں غنیم شہر کو
 محاصرہ کیے پڑا تھا یہاں تک کہ شہر فتح ہو گیا اور چند سپاہی نئی تلواریں لیے اُسکے سپر آ پونچے
 تب تو مهندس کے چھکے چھوٹے لگا منت سماجت کرنے۔ بھائی اتنی مہلت دید و کہہ
 اس سوال کو حل کر لون پھر تم کو اختیار ہے بے تکلف مار ڈالنا۔ وہ جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کو
 مرنے کی بھی فرصت نہیں سو عوام کے لیے تو ایک قسم کا مبالغہ ہی مبالغہ ہے مگر اہل علم کی
 مصروفیت دیکھو تو ایک بیان واقعی ہے۔ اور یہ بھی اس خواہش کا خاصہ ہے کہ کبھی
 پوری نہیں ہوتی ممد سے لے تک اپنا کام کیے جاتی ہے کیونکہ آدمی ہمیشہ ہی چاہتا ہے
 کہ ہر شئی کی اصل حقیقت کو جاننے پہچاننے اور اس سے کوئی بھید قدرت کا پوشیدہ نہ رہے
 لیکن قدرت کے قوانین اور اسرار ہیں لاناہایت اس لیے انکا علم بھی ہے سجد و غایت
 انسان جس قدر علم حاصل کرتا ہے اسی قدر خواہش بڑھتی جاتی ہے پھر سیری ہو تو کیونکر ہو۔
 عالم جب میدان علم کی وسعت پر نظر کرتا ہے تو اُسکے آگے اپنی معلومات کو حقیر و ناچیز جانتا
 اور اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتا ہے۔ البتہ اچھی پونجی والوں کو اپنے علم کا غرہ ہوتا ہے
 اور غلطی سے اپنے آپ کو دھنا سیٹھ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن جب آگے بڑھ کر علم کے بیش بہا
 خزانے دیکھتے ہیں تو اپنی خام خیالی سے خود شرماتے ہیں۔ علم کا چشمہ بھی عجیب چشمہ ہے
 جس کا تھوڑا پانی پیئے تو آدمی دیوانہ بن جائے زیادہ پیئے تو عاقل و فرزانہ۔

(۳) خواہش سرور

یہ خواہش بھی فطری ہے کیونکہ ہر انسان میں ہے اور نہایت قوی ہے۔ کون ہے جو راحت کا طالب اور رنج سے خائف نہ ہو۔ ہر شخص شب و روز اس دھن میں لگا رہتا ہے کہ جہان تک بنے اور جیسے بنے عیش و نشاط کا سامان مہیا رکھے۔ کسی وقت دل پرل آنے پائے۔ ساری عمر خوشی و خرمی میں بسر ہو۔ مگر آدمی کتنے ہی سامان بھرم ہو چلائے اور کتنے ہی ہاتھ پاؤں مارے آسائش کی نسبت تکلیف میں زیادہ گرفتار رہتا ہے۔ البتہ اُسکے ساتھ ایک مونس غمخوار ایسا ہے جو ہر حالت میں اُسکی دلہی کرتا اور کوششوں پر آمادہ رکھتا ہے۔ آسودگی کے زمانے میں یوں بھگلاتا ہے۔ ارے میان! کیسا رنج اور کمان کا ملال ان باتوں کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ خدا عیش کی گھڑبان سلامت رکھے۔ عمر بھر چین کیے جاؤ۔

اب تو آرام سے گزرتی ہے	عاقبت کی خبر خدا جانے
دیکھ دو کی حالت میں یوں تسلی دیتا ہے کہ۔ ہمیشہ دن ایک سے نہیں رستے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں خوشی نہ رہی تو غم کیوں رہیگا۔ یہ بھی ایک وقت ہے اب گزرا۔	
رسید مشرودہ کہ ایام غم نخواستہ ماند	چنان نہ ماند چنیں نیز ہم نخواستہ ماند
ذرا صبر کر دو پھر چین ہی چین ہے یہ بڑے دن یا د بھی نہ رہینگے۔ ایسا شفیق غمگسار کون ہے؟ امید جو ہمیشہ تجربہ کے خلاف ہی یقین دلاتی ہے۔ کہ جو ہوا سو ہوا آئندہ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ غرض ساری عمر انسان کی اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے۔ کبھی دیکھ کبھی سیکھ۔ کبھی رنج کبھی راحت۔ آخر کار ایک دن موت اُسکی گردن آو باتی اور سب جھگڑے چمکا دیتی ہے۔ یہ دُھار رس بندھانے والی امید بھلے کو سا تھ لگی ہوئی ہے۔ ورنہ آدمی غم و اندوہ کے اندیشہ	

سے گل گلکے بے موت مرجا یا کرتا۔ الحاصل سرور جس پر آدمی اس قدر شفیقہ و فریقہ ہے
تین طرح کا ہوتا ہے۔

پہلا جسمانی یا حسی۔ دوسرا دماغی یا عقلی۔ تیسرا روحانی یا باطنی سرور جسمانی

جسمانی سرور وہ ہے جو جو اس ظاہری کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مثلاً نغمہ شیرین
یا کلام فصیح کان کی راحت ہے۔ شکیل و جمیل انسان۔ خوشنما اشیا۔ خوش قطع مکان اور فضا مقام
کا نظارہ۔ سبزہ زار وں باغوں پہاڑوں کی سیر انگھ کی آسائش ہے۔ اسی طرح مشک و عنبر و
عطریات کا سونگھنا ناک کی۔ مزیدار کھانے زبان کی۔ نرم کپڑوں اور گدگدی چیزوں کا لمس
جلد بدن کی لذت ہے۔ جب کئی اندریوں کی راحت ایک وقت میں حاصل ہوتی ہے تو لطیف
بھی دو بالا ہو جاتا ہے مثلاً گویا ہو خوش گلو اور خوب بھی کھانا ہو آب و نمک بھی ٹھیک ہو باس بھی چھی
کپڑا ہو خوش رنگ بھی اور نرم بھی۔ جبکہ ایک ایک دود و اندریوں کی راحت ایسی دلکش ہوتی ہے
کہ آدمی اس پر روانہ ہو جاتا ہے تو پانچوں کا اجتماع قیامت سے کم نہیں ۵

آل۔ تنگ۔ مرگ۔ میں۔ ج۔ جہت۔ ایک۔ ہی۔ پنج	آلسی۔ وہ۔ کیسے۔ جیسے۔ جس۔ کو۔ لا۔ گین۔ پانچ
---	---

دعا یہ ہے کہ بھونز خوشبو کے شوق میں۔ پروانہ روشنی کے عشق میں۔ برن راگ کی
دھن میں مچھلی کھانے کی چاٹ میں۔ اور باقی حظ نفسانی کی دھت میں ہلاک ہو جاتا ہے انسان
بیچارہ جس پر پانچوں اندریاں غالب ہیں کیونکر زندہ رہے۔ مگر انسان میں ہر اندری کا جوش کیسا
نہیں ہوتا۔ کوئی کسی اندری کا غلام ہے کوئی کسی کا۔ بعض کو عمدہ کھانوں کا شوق ہے تو بعض
کو اچھے لباس کا۔ کوئی حسن صورت پر مرقا ہے۔ تو کوئی گانے بجانے میں عمر صرف کرتا ہے۔

اکثر حکما کا اتفاق اس پر ہے کہ کل لذائذ حسی میں کام یعنی خواہش نفسانی نہایت زبردست ہے۔ اس راحت کے پیچھے انسان ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ دولت، صحت، عزت، سبھی تو کھو بیٹھتا ہے۔ بلکہ جان تک دریغ نہیں کرتا۔ چنانچہ کسی کو کثرت عیاشی مار رہتی ہے کوئی رقیبوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتا ہے۔

دولت کل جسمانی راحتوں کی ضامن ہے۔ روپیہ پلے ہو تو ہر قسم کا سامان عیش فراہم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسان اسکی طلب میں سخت کوشش کرتا ہے۔ مگر جب خواہش نفسانی کا بھڑکنا سوار ہوتا ہے تو دولت کی بھی کچھ پروا نہیں کرتا بیدھڑک اڑا ڈالتا ہے۔

تندرستی سے بقاے حیات ہے۔ اسکی حفاظت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ایک اپنے دم کے لئے ہزاروں بے گناہ جانوروں کا خون بہاتا ہے۔ تندرستی ہی حصول علم کا دار ہے۔ علم طب کی اتنی قدر و منزلت صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ حفظ صحت کی تدبیر بتاتا ہے۔ تندرستی ہی حصول راحت کی بنیاد ہے۔ ایک صحت نہ تو سب راحتیں ہیج میں لیکن لذائذ حسی کے چٹکاروں پر تندرستی جیسی عزیز چیز کو بھی آدمی قربان کر دیتا ہے جسم و دماغ ایک حالت میں دیر تک رہنے سے تکلیف وہ ہو جاتے ہیں لہذا اُن کی تبدیل حالت سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ انواع و اقسام کے کھیل و تماشے اسی لیے راحت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

عادت بھی حصول راحت کا بڑا ذریعہ ہے مثلاً حقہ۔ پان۔ چلے۔ اور نشلی چیزیں جبکہ لت پڑ جاتی ہے تو ان سے بھی راحت حاصل ہوتی ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ محض عادت ہی راحت کی بنیاد ہے جس شے کی عادت نہیں اُس میں نہ راحت ہے نہ سرور۔

سرور و داعی

دماغی سرور وہ ہے جو جو اس باطنی کے وسیلے سے محسوس ہوتا ہے اس کو راحت

خیالی بھی کہتے ہیں اسکے تین ذریعے ہیں۔

اظہار خودی۔ علم۔ نیکی اظہار خودی

یہ نہایت پر زور خواہش ہے جس سے اعلیٰ درجے کی راحت و مافی حاصل ہوتی ہے اسکے بہت سے وسائل ہیں۔ دولت۔ طاقت۔ خوبصورتی۔ حکومت۔ نیکنامی وغیرہ۔ دولت و راحت جسمانی کے علاوہ اس سے اظہار خودی کا سرور بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ اہل دولت اپنے ہم چشموں میں مغر زخیال کیے جاتے ہیں۔

طاقت بھی اظہار خودی کا وسیلہ ہے کیونکہ زبردست آدمی اور لون پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے خوبصورتی پر بھی آدمی کو بڑا ناز ہوتا ہے اور اس سے اظہار خودی کا خوب موقع ملتا ہے۔

وہ رہتے ہیں اپنی ہی خوبی پر تازان	مرے یا جیسے کوئی اُن کی بلا سے
-----------------------------------	--------------------------------

حکومت تو اعلیٰ سے اعلیٰ ذریعہ اظہار خودی کا ہے۔ دولت۔ عزت۔ شہرت۔ سب اسکی جلوہ ہیں جتنی ہیں اس لیے آدمی اسکی حصول پر مٹا ہوا ہے کونسی کو تک ہیں جو حصول سلطنت کے لیے انسان نے نہیں کیے بیگانوں بیگانوں کے خون میں ہاتھ رنگے بیگانہوں کا قتل عام جائز رکھا۔ حکومت ہی کا نشہ ہے جو انسان کو بلا خوف میدان جنگ میں توپوں کے مقابل بجاتا ہے۔ حکومت ہی کا زور ہے جو انسان کو سردار لشکر یا سرگروہ قوم بنا کر واجب تعظیم کر دیتا ہے۔

نیکنامی اور شہرت میں بھی اظہار خودی کا سرور لبالب بھرا پڑا ہے اور خواہشیں سرور جاتی ہیں تب بھی نیکنامی کی چاہت اکثر دل میں ہی رہتی ہے۔ کیسا ہی تارک الدنیا ہو بسطع بے لال

بے نفس ہو ایک لفظ خلاف شان کہہ دیجئے فوراً چین چین ہو جائیگا۔ یہ خواہش نہایت باریک اور پوشیدہ ہے۔ بسا اوقات انسان خود نہیں جانتا کہ اس میں یہ خواہش باقی ہے۔ حالانکہ دل کے پردوں میں چھپی ہوتی ہے اس لیے اسکا دور کرنا بہت کٹھن کام ہے۔

علم

جیسا کہ حصول راحت جسمانی کا ایک ذریعہ ہے اس سے بڑھ کر اظہارِ خودی کا وسیلہ ہے۔ اگر ان دونوں راحتوں سے قطع نظر کرو تو بھی علم بنفسہ ایک اعلیٰ درجہ کی راحت ہے اسکا مزہ وہی خوب جانتے ہیں جنکو علم حاصل ہے۔ عالم آدمی سلطنت کی بھی پروا نہیں کرتا۔ کیونکہ بادشاہ کو جو راحت حاصل ہوتی ہے وہ بیرونی ساز و سامان سے ہوتی ہے اس سامان میں ذرا کسر پڑی اور راحت میں خلل آیا مگر عالم خود گنجینہِ راحت ہے کسی خارجی شے کا محتاج نہیں بعض اوقات فلاسفر کا ایک خیال اور شاعر کا ایک شعر تحت و تلج سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی بہادر سردار نے ایک ملک فتح کیا۔ اس پر اسکے ایک دوست نے مبارکباد دی تو آہ سرد بھر کر بولا کاش میں فلان نظم کا مصنف ہوتا نہ کہ اس ملک کا فاتح۔

گو نہیں حکم روان طبع روان رکھتے ہیں	علم نہیں ملک سخن ملک جہان سے ناسخ
-------------------------------------	-----------------------------------

جب سکندر پیدا ہوا تو اسکے باپ نے حکمِ رستو کو نامہ لکھا بایں مضمون کہ میں نہیں جانتا کہ مینا پیدا ہونے کی خوشی مجھے اس لیے ہے کہ وہ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ہو گا یا اس لیے کہ اسکو آپ جیسے استاد کی شاگردی نصیب ہوگی۔

ایک عالم کا ذکر ہے کہ وہ عرصہ دراز سے ایک سوال کے حل کرنے میں جدوجہد کر رہا تھا۔ ایک روز حمام نہاتے وقت اسکا ذہن لگیا اور عقدہ حل ہو گیا پھر تو وہ یوں کہتا سر باز رنگا بھاگا چلا گیا۔ میں نے حل کر لیا میں نے حل کر لیا۔ ایسا سرور جو از خود رفتہ ہوا وے علم ہی سے حاصل

ہو سکتا ہے نہ کہ دنیوی سامان سے۔

راحت علم میں ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ جسمانی راحتوں سے زیادہ لطیف و دیرپا ہوتی ہے
دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں اور دن کو شریک کر لینے سے کچھ گھانا نہیں آتا تیسری بزرگی یہ
ہے کہ اسکی زیادتی میں کچھ اندیشہ خرابی کا نہیں جیسا کہ جسمانی راحتوں میں ہوتا ہے کہ جہاں حد
سے بڑھیں آدمی کو لے ڈوبیں بلکہ یہاں اسکے برعکس ہے جتنی علمی راحت بڑھیکے اتنی ہی آسویت
کو ترقی ہوگی۔

ہنسکی

یہ تیسرا طریقہ راحت و ماضی کے حصول کا ہے دوسروں کی نفع رسانی میں بلا غرض سعی کرنا
کہلاتی ہے۔ ایسا کرنے سے ایک عجیب لطیف سرور و ماضی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر آدمی جو
غور و غرض کی بلاتین مبتلا اور خود مطلبی کے زندان تنگ میں مقید ہیں وہ اس نعمت عظمیٰ کے واقعہ
سے بالکل محروم ہیں۔ مگر جو شخص اسکی لذت سے کچھ بھی آشنا ہو جاتا ہے وہ اپنا تن میں بھین
اسپر نثار کر دیتا ہے اور تمام عمر حاتم وقت بنگر اس بے بدل راحت کا حظ اٹھاتا ہے۔ ہنسکی۔
رحم۔ ہمدردی۔ محبت۔ سب ایک چشمے کے سوتے۔ ایک درخت کی شاخیں۔ بیابون
سمجھو کہ چیز ایک اسکی حالتیں مختلف۔ اُن مختلف حالتوں کے یہ جدا جدا نام ہیں۔ انسان
ہنسکی کی بدولت فرشتہ بن جاتا اور یہ دنیا اُسکو بہشت کا سا سرور دیتی ہے۔

ایسی معیشت کر لو گون سے جیسی غلش میر نے کی
موت گزری اٹھ گئے اُسکو روتے ہیں ہمارے ہنوں

سرور روحانی

جب انسان کو نیکی کی بدولت صفائی قلب حاصل ہوتی ہے اور دل کیسو ہو کر شغراق

میں پہنچتا ہے تو اُس میں ایک عجیب لطیف سرور باطنی پیدا ہوتا ہے جسکو سرور روحانی کہتے ہیں۔ علم کا مزہ عالم ہی جانتا ہے نیکی کی راحت نیک شخص ہی محسوس کرتا ہے اسی طرح روحانی سرور صرف وہی شخص معلوم کرتا ہے جو اہل حال ہے اہل قال اُسکو نہیں سمجھ سکتا جسکو یہ سرور حاصل ہوتا ہے وہ ریشی مثنیٰ اولیا کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں انھیں اولیا کا بیان ہے کہ راحت جمائی و راحت دماغی اس سرور روحانی کے ادنیٰ مراتب میں جسکو اس سرور کی جھلک بھی نصیب ہو جاتی ہے اُن کی نظر میں دنیا کی کل راحتیں بیچ ہو جاتی ہیں اور اُسکے سب مزے ایسے پھیکے پڑ جاتے ہیں کہ پھر اُنکی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے۔

دیدارِ دلربا کا دیوارِ قہر ہے	جس نے او دھر کو جھانکا پھر وہ او دھر کہاں ہے
-------------------------------	--

میرے اس بیان سے یہ تو آپ بخوبی سمجھ گئے ہونگے کہ تین خواہشیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں خواہش بقاے دوام۔ خواہش علم کل۔ خواہش سرورِ سرمدی۔ سنسکرت میں بقاے دوام کو ست کہتے ہیں علم کل کو چیت۔ سرورِ سرمدی کو آند۔ ان تینوں لفظوں کی ترکیب سے بنا لفظ سچہ آند۔ پس انسان ہمیشہ سچہ آند کا خواہشمند رہتا ہے۔ مگر اُسکی یہ خواہش عموماً پوری نہیں ہوتی تو اب دو باتیں غور طلب ہیں۔ اول انسان کی فطرت میں سچہ آند کی خواہش کیون ہے؟ دوم سچہ آند کی خواہش ہے تو اُسکو پاتا کیون نہیں؟ یہ تو سنا ہوگا کل شئی یججع الی اصل یعنی ہر ایک شے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے نہ کہ دوسری طرف۔ اچھا تو انسان ایک شے ہے اسلیئے انسان ہمیشہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرے گا نہ کہ دوسری طرف مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سچہ آند کی طرف رجوع کرتا ہے نہ کہ دوسری طرف۔ پس معلوم ہوا کہ سچہ آند ہی انسان کی اصل ہے اسلیئے سچہ آند کی طلب اُسکی فطرت میں ہے۔

ہر کسے کو دور مانا زاصلِ خویش	باز جوید روزگار و صلِ خویش
-------------------------------	----------------------------

اب رہی یہ بات کہ انسان کو باوجود تلاش سچہ آند حاصل کیون نہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ تلاش

تو بیشک کرتا ہے مگر ان قیود کے اندر جن میں سچا آئند کا ظہور کامل نہیں ہے اگر یہ قیود دور ہو جائیں تو ممکن ہے کہ انسان سچا آئند کو پا لے۔ سچا آئند کی ترکیب تو تفسیر سن ہی لی۔ ست۔ چیت۔ اور آئند۔ اب سچا آئند کا پہلا جز ست جو کل لفظ کے معنی دیتا ہے درشن کے ساتھ ملا دیا۔ درشن کے معنی ہیں زیارت یا حصول صرفی قاعدہ کے بموجب (ت) (د) سے بدل گئی تو سدرشن ہو یعنی سچا آئند کا دیدار یا حصول۔

سوامی جی یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی بزرگاء عنایت کا کیا شکریہ ادا کروں۔ اس بیان ثانی سے محلو کمال راحت حاصل ہوئی اور نہ صرف راحت بلکہ میری بہت سی جہالت دور ہو گئی۔ میں خوب سمجھ گیا کہ انسان کی اصل سچا آئند ہے اس لیے وہ ہمیشہ سچا آئند کا متلاشی رہتا ہے۔ مگر اتنی بات اور رہ گئی کہ وہ قیود جنکی وجہ سے سچا آئند کا کامل ظہور نہیں ہوتا کیا میں اور کیونکر دور ہو سکتی ہیں؟ فرمایا آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہونا ہے اسی دم ہو جائے سو یہ ممکن نہیں مثلاً علم کل کی خواہش آپ کی فطرت میں ہے۔ لیکن اس کا حصول دفعۃً نہیں ہو سکتا بلکہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے ع

ہر مطلب میرا جو اب کام آہستہ آہستہ

خیر اس سوال کا جواب پھر کسی وقت دینگے۔ اب قریب دوپہر ہونے آیا ذرا اٹھ کر لیٹ کر یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے میں نے کہا حکم ہو تو میں بھی ہمراہ چلوں اٹھان میں آپ کو مدد و ننگا فرمایا کچھ ضرورت نہیں ہم تو تنہائی میں اٹھان کیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پچھلے پائے۔ کوئی دو گھنٹے بعد واپس آئے اور پتھر چادر کی گرہ کھولی جھاڑیوں میں سے بیڑن لاسے تھے کچھ مجھے دیے کچھ آپ کھائے کھنڈل سے پانی پیا اور ایسے خوش معلوم ہوتے تھے کہ لڑکھا لکھا کر بھی کوئی اتنا خوش نہوتا۔ ایک پتھر کا ٹکڑہ لگا کر لیٹ گئے اور کہنے لگے سنو میں اپنے آپ سفر کا

کا حال بیان کرتا ہوں۔

فصل دوم

سوامی جی کا سفر نامہ

ایک بار چلتے پھرتے ایک بستی میں گزر رہا تھا کہ نام دھرم پور تھا کچھ ایسا بڑا شہر تو نہ تھا مگر بہت ہی گلزار تھا۔ کوئی پچاس ہزار کے قریب آبادی ہوگی۔ مکانات بیشتر نچتے۔ ساہوکاروں کی کثرت جنگلی عالی شان عمارتوں سے دولت مندی ٹپک رہی تھی۔ سرکین کشادہ۔ کوچے صاف جا بجا پاکیزہ مندر اور مصفا مسجدیں بنی ہوئیں جنکو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ باشندے یہاں کے دیندار اور دھرم اتا ہیں۔ بازار بہت چڑا چکا۔ دکانیں خوش قطع اور وسیع قیمتی اجناس سے بھری ہوئیں محلے در محلے تعلیم کے لیے مدرسے جاری۔ بستی سے باہر ایک شاندار عمدہ کلج تھا جس میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہوتی تھی۔ سوا دسہاغات سے سرسبز پور تھا جس میں دھرم شالے بنے ہوئے اور سدا برت لگے ہوئے تھے کہ سا دھو فقر آئین تو آرام پائین اور بے فکری سے عبادت میں جی لگائیں شہر کے ایک جانب ندی بہتی تھی پار جانے کو ایک مضبوط آہنی پل تھا کنارے کنارے پختہ گھاٹ بنے تھے اور جا بجا پھلداران نئے نئے قسم کے پل بوتوں سے آراستہ۔ کسی میں پاکیزہ مندر ہے تو کسی میں مصفا مسجد ہے شہر کے اکثر زن و مرد صبح شام وہاں جاتے اور نماز ہو کر اپنے اپنے طور پر پوجا پاٹ کرتے۔ دریا پار خوب صورت پہاڑیاں تھیں بہت اونچی تو نہ تھیں مگر خوب سرسبز و شاداب اپنی چڑھنے کو کشادہ راہیں پہاڑ کاٹ کر بنائی گئی تھیں چوٹیوں پر چھوٹے چھوٹے میدان تھے جن میں لوہے کی چوکیاں اور تپاکیاں بڑی رتی تھیں شہر کے نوجوان سیر و تفریح کے لیے اکثر شام کو وہاں جاتے۔ ٹہلتے یا تپاکیوں پر بیٹھ کر اور دریا کی سیر دیکھتے یا آپس میں بات چیت کرتے۔ کبھی مذہبی فلسفی اور منطقی مباحثے چھیڑ جاتے

مگر نہایت تہذیب و شائستگی کے ساتھ ایک سے ایک تیوری مین بل نہ ڈالتا۔ اس شہر کو دیکھ کر میری طبیعت بہت خوش ہوئی نئی کنارے ایک باغ تھا۔ باغ مین عالی شان مندر۔ اور مندر کے متعلق دھرم شالہ تھی۔ مین وہاں جائزہ معلوم ہوا کہ یہ عمارت سیٹھ بھولانا تھی کی ہے۔ نوکر چاکر جو مالک کی طرف سے تعینات تھے بہت نیک سیرت خلیق۔ باادب۔ مسافر نواز۔ مجھ کو دیکھتے ہی حال پوچھا اور چٹ پٹ کھانے کے اہتمام مین مشغول ہو گئے۔ مین نے ذرا آرام کر کے اشان کیا۔ پھر کھانا کھایا۔ سر شام لالہ صاحب بھی باغ مین تشریف لائے میری خبر سن کر پاس آئی تھیں اور ویر تک بائین کر کے چلے گئے۔ لوگوں سے سنا کہ یہ اس سستی کے بڑے سا ہو کارون مین سے مین۔ نہایت سخی نیک دل۔ رنیم دھرم کے سخت پابند اور بویا رہی ایمانداری کا ہے۔ ایسے لوگوں مین ان کی بڑی عزت اور ساکھ ہے۔ پھر تولالہ صاحب کئی بار میرے پاس آئے گئے۔ مجھے بہت محبت کرنے لگے عرصہ تک مجھے ٹھہرائے رکھا کہ مین جانے نہ دیا۔ ایک دن جو آئے تو کہنے لگے سوامی جی آج ہمارے ٹھاکر جی کا بیاہ ہے۔ اسی سستی کے ایک سا ہو کار مین انکی تشی جی سے شادی قرار پائی ہے آپ بھی مہربانی کر کے تشریف لائیں۔ مین نے انکی خاطر سے منظور کر لیا۔ شام کے آٹھ بجے ہو گئے کہ ایک لڑکے نے اگر سلام کیا۔ کوئی سولہ برس کا سن و سال۔ نام پوچھا تو روشن لال۔ کہنے لگا لالہ جی نے آپ کی سواری کے لیے ہاتھی بھیجا ہے برات چڑھنے کا وقت قریب آگیا صرف آپ کا انتظار ہے۔ مین اسی طرح اٹھڑکے کے ساتھ ہاتھی پر سوار ہوا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا بڑی دھوم دھام ہو رہی تھی۔ اور ہاتھی۔ گھوڑے۔ چرت۔ گھیاں وغیرہ سب ٹھاٹھ سامان مرتب اور تیار تھا۔ ہمارا ہاتھی بھی ہاتھیوں کی قطار مین مل گیا اور فوراً برات روانہ ہو گئی۔ روشنی کا ایسا عمدہ انتظام تھا کہ رات کو دن بنا دیا۔ باغ ہماری کی تیتوں سے لالہ زار کھل گیا۔ باجے گاجے کی سیریلی صداؤں سے ہوا گونج اٹھی۔ آتش بازی بھی نہایت نفیس تیار کرائی گئی تھی قدم قدم پر آوار پھل پھلایا۔ مہتاب۔ پٹاخے۔ چھوڑے جارہے تھے۔

مین نے روشن لال سے پوچھا۔ کیوں صاحبزادے اس برات کا سامان دیکھ کر تھرا دل خوش ہوا؟
 اُس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا۔ نہیں مہاراج۔ مین نے کہا کیا وجہ؟ کہا سوامی جی ہم تو
 غریب آدمی ہیں۔ میرے والدین نے خدا جانے کیا کیا سختیاں اپنے اوپر پھیل کر اور کیسے کیسے پا پڑ
 ہیل کر جبکہ اُسٹرین تک تعلیم دلائی ہے۔ آج کل تعلیم کے اخراجات کچھ ایسے بڑھ گئے ہیں کہ غریب بچا ر
 کو کس گنتی میں ہر واسطہ جو لے بیٹھا چکا ہے مین ہے امیر لوگ اول تو اپنے بچوں کی تعلیم چنداں ضرور ہی نہیں سمجھتے
 اور جو سمجھتے بھی مین تو ان کو خرچ کی کیا کمی اور اس سے کیا بحث کہ غریب بھائیوں پر کیا بیتا بیت رہی
 ہے اور اُن کے بچے کیسے مارے مارے پھرتے ہیں۔ عموماً ہمدردی اور مروت تو اُن کے دلوں کو چھو
 نہیں گئی۔ لالہ جی نے ہزار بار روپیہ خرچ کر کے ٹھا کر جی کا بیاہ تو رجا لیکن میرے ساتھ جو زندہ
 ٹھا کر جی موجود بیٹھا ہوں اور کوئی غیر بھی نہیں رہتے مین اُنکا عزیز قریب ہوتا ہوں کبھی کبھار سلوک نہ کیا۔
 میری جان کو تو یغم کھائے جاتا ہے کہ اگلی جماعت کی کتابیں کیونکر خریدوں گا اور ماہواری فیس
 کہاں سے لاؤں گا۔ چار ناچار آئندہ تعلیم سے ہاتھ اٹھانا اور کلج سے نام کٹنا پڑیگا۔ ایسی حالت
 میں یہ گڑبوں کا سا کھیل آپ ہی انصاف کریں مجھ کو کیونکر بھلا معلوم ہو۔ یہ کہہ کر اُس کا جی بھڑایا اور آنکھوں
 سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے لگے مین نے اُس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بچہ گھبراؤ نہیں خدا نے تم کو
 ایسی ہمت ایسا شوق اور ایسی سمجھ دی ہے تو وہ تمہاری مرضی کے موافق کوئی سامان بھی غیب سے
 کر دیگا جسکو تم نہیں جانتے خدا خود میرا سامان ست ارباب توکل را + اتنے مین برات سمجھی
 کے دروازہ پر جا پہنچی۔ بیٹوں پر ہاتھ پڑ گیا ایک لٹس جھگی اور لوگوں نے شور و غل سے زمین سر پر
 اٹھائی یہ ہنگامہ فرو نہ ہوا تھا کہ آتش بازی مین آگ لگائی گئی۔ چکروں کی جھلکاڑ اور گولوں کی دھون
 دھان سے کان بہرے ہو گئے۔ ہاتھی گھوڑے بدکنے لگے۔ وہ تو خیر ہو گئی ہمارا فیلبان بہت
 ہوشیار تھا نہیں تو دوچار کا کچلا ہو گیا ہوتا۔ غرض صد ہار روپیہ ذری سی دیر میں چھینک گیا۔ اور

دھوان تک نہ نکلا۔ مگر لوگوں نے واہ واہ بہت کی۔ لالہ جی بھی خوش تھے کہ بڑا نام ہوا اور جیسا دل
کھول کے بیچ کیا تھا نیگ لگا۔ خوشامدی مصاحب بھی دل بڑھا رہے تھے کہ صاحب دولت
اسی دن کے لیے ہوتی ہے کہ چار آدمی جلسہ کھین اور کیا کوئی گھڑیاں باندھ کے ساتھ تھوڑے ہی
لے جاتا ہے۔ بڑی بات یہی ہے کہ جلگت میں نام ہوا اور لوگ یاد کیا کریں۔ خیر میں تو اس وقت
اجازت لیکر دھرم شالہ کو واپس آیا۔ دوسرے دن سنا کہ شادی کے سب کام خیر و خوبی سے انجام
ہوے۔ اور بخوشی تمام وطن کو لیکر گھر آئے۔

ایک روز شام کے وقت دریا کے گھاٹ پر لالہ جی اور مین بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ
روشن لال آیا اور ہم سے کچھ دور الگ ٹھیکہ دریا کی سیر دیکھنے لگا۔ مین نے بیٹھ جی سے کہا کہ یہ لڑکا
بہت مسکین۔ سعادت مند۔ ذکی و فہیم ہے۔ آپ کا تو رشتہ دار ہے کچھ اسکے حال پر توجہ نہیں کرتے
میرا یہ کہنا تھا کہ لگے سرد آہیں بھرنے۔ کیا کہوں سو امی جی! مجھ کو اب شہر نے سب کچھ دیا ہے کسی شے کی
کمی نہیں میں بہت خوش ہوں اور ہزار ہزار شکر اسکی درگاہ میں کرتا ہوں مگر جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کو
نہ کوئی نام لیا ہے نہ پانی دیا تو سر سے پاؤں تک سناٹا نکل جاتا ہے اور دل بے کہ پانی کے
بلبلہ کی طرح بیٹھا جاتا ہے اب تک تو اس تھی کہ شاید مہر کی نظر ہو جائے مگر عمر زیادہ ہوئی اور کوئی صورت
نظر نہ آئی۔ واقعی یہ لڑکا ہونا رہا ہے اور میرا رشتہ دار ہے۔ اسکول میں پڑھتا ہے۔ جی چاہتا ہے
اسی کو گوڈیلون شاید اسی سے میرا نام چلے اور یہ مہن دولت ٹھکانے لگے۔ بھلا اس نے مین کی کیا رائے ہے
مین نے کہا۔ جو کچھ آپ نے سوچا ہے نہایت مناسب اور بجا ہے۔ بے تامل اسکو بتائی کہ لیجیے
اور خوب تعلیم دلائیے تاکہ اسکا علم اور آپ کی دولت و دنوں مگر خلق خدا کو نفع پہونچائیں اور آپ کے
بعد جی خیر و فیض جاری ہے۔ اب تو بیٹھ جی کا ارادہ مصمم ہو گیا۔ گھر پہونچے ہی بیوی سے مشورہ لے
دوسرے دن روشن لال کو باقاعدہ بتائی کہ لیا۔ بہت دھوم دھام اور بیچ رنگ کے ساتھ تمام مہین

ادا ہوئیں۔ گل بستی کی دعوت کی گئی۔ مغربیوں محتاجوں کو کھانا کپڑا باٹنا اور اپنے مقدور کے موافق خوب دان پُرن کیا۔

اسکے بعد ایک روز روشن لال کی تعلیم کے باب میں مجھے مشورہ لیا۔ میں نے کہا۔ بد تو کلچر کی تعلیم جاری رکھیے۔ کہنے لگے۔ اچھی اس تعلیم کا نتیجہ تو اکثر یہ ہی دیکھا کہ ناسک یعنی دہریے ہو جاتے ہیں۔ میرا دل تو اسے قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو تعلیم ہوتی ہے انگریزی علوم کیسا تھ دینی تعلیم بھی ہو تو یہ نتیجہ ہرگز نہ ہو۔

(لالہ جی) اچھا محض سنسکرت ہی پڑھو امین تو کیسی؟

(مین) نری زبان دانی سے انسان کے دماغی قوی کا پورا پورا نشو و نما نہیں ہوتا اسلئے علوم کی تعلیم نہایت ضروری ہے سنسکرت کے علم تو بوجہات زائل ہو چکے اور جو کچھ بچے دیکے باقی بھی ہیں تو ان کا جاننے والا کہاں اور پڑھانے والا کون؟ علوم طبعی و ریاضی تو انگریزی میں اچھے ہیں اور فلسفہ سنسکرت کا لا جواب ہے، دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ ہو تو واہ واہ اس سے بہتر کیا۔ جو عمدہ تعلیم پاتے ہیں وہی کسی وقت میں سچے آتک (خدا پرست) ہوتے ہیں ع۔ کہ بے علم نتوان خدا را شناخت۔ میری رائے میں اگر آپ اس رٹے کو ہندو کلچر بنا رس بھیج دیں تو بہتر ہے کیونکہ وہاں علاوہ انگریزی و سنسکرت علوم کی تعلیم کے اخلاقی و مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے اسلئے اُسکے طلباء دہریے و نیچر کے نہیں ہوتے بلکہ آتک و دھرم کرم کے پورے پابند ہوتے ہیں۔ یہ کلچر چند شخصوں کی عالی حتمی سے چل رہا ہے افسوس اسکو پوری امداد نہیں پہنچتی ہے۔ ہندوستان میں دان پُرن تو بہت ہوتا ہے مگر سو پا تر دن یعنی مستحق لوگوں کو نہیں پہنچتا جو صاحب اہل ہمت اور علم و دست ہیں وہ اپنی خیرات ہی یہاں بھیج دیا کریں تو اس کلچر کی بھی مدد ہو جائے اُنکا دان بھی سبھل ہو جائے کیونکہ دیا دان سب دان ہے۔ اور انکی اور انکے بھائیوں کی اولاد بھی سدھ جائے۔

سیٹھ صاحب نے یہ رائے بہت پسند کی مگر سیٹھانی نے اڑکے کو جدا کرنا منظور نہ کیا لہذا یہ قرار پایا کہ
دھرم پور کلچر مین ہی تعلیم جاری رکھی جائے دو چار دن کے بعد مین بھی چل دیا اتنا قیام بھی اتفاقی تھا

دریش روان رہے تو بہتر | آب دریا بہے تو بہتر

بعد کو معلوم ہوا کہ سیٹھ صاحب نے اپنی دریا دلی سے ایک رقم کشیر ہندو کلچر کو گناہ بھیج دی۔
کئی سال کے بعد اُس سبتی مین پھر گزر رہا تو دیکھا کہ لالہ جی کا انتقال ہو گیا ہے روشن لال ایم اے
پاس کر کے گھر کے کاروبار مین مشغول ہے۔ کل کا رخا نہ بدستور بلکہ پہلے سے بھی بہتر حالت مین ہے۔
ایک دن کا ذکر ہے کہ سیٹھانی روشن لال کے پلنگ کے پاس کھڑی دیون کہہ رہی تھیں۔
سیٹھانی۔ بیٹا روشن لال اُٹھو۔ دیکھو کتنا دن چڑھ آیا۔ آج تو تلو اپنے پتاجی کا شرادھ کرنا ہے۔
روشن لال (آنکھیں ملتے ہوئے) ماما جی مین نے ذرا ذرا انتظام کل ہی کر دیا ہے آپ خاطر جمع رکھیے۔
سیٹھانی۔ اے بیٹا کیا انتظام کیا ہے کچھ مجھ سے بھی تو کہو۔

روشن لال۔ ماما جی شہر بھر کے جتنے دوان پنڈت اور سنیا سی مین کوئی بچا پاس ہوئے گئے سب
کا منترن (دعوت) کر دیا ہے اور محتاج خانے کے محتاجوں اور یتیم خانے کے بچوں کے لیے بھی
کھانے اور کپڑے کا بندوبست کیا ہے بس دس بجے تک کل سامان تیار دیکھ لیجیے۔

سیٹھانی بخیر میثا تم جانو۔ لیکن تمہارے پتاجی کے سامنے تو شرادھ کے دن پورے ایک ہزار
برہمنوں کا بھوجن ہوا کرتا تھا۔ اُن کی ریت مین کسر پڑی تو بھلا مین تھیں لوگ کیا کہیں گے۔
روشن لال۔ ماما جی لوگوں کے کہنے سننے کا آپ کچھ خیال نہ کریں۔ یہ بوجھ بار تو مین اٹھا لون گا اب
رہی یہ بات کہ کرنا کیا چاہیے سو مجھ سے سوامی دیانند جی کہہ چکے ہیں کہ شرادھ کے ساتھ دوانوں کا
سنگا کرنا اور کھانا کھلا کر انکو ترپ کرنا وہ دن مین شرادھ ترپن کہا ہے۔ اور عقل بھی اس بات کو قبول
کرتی ہے دنیا کے دکھاوے کو ایک بڑا جھگٹ کرنا بالکل فضول ہے۔

سیٹھانی۔ لالاجی دیدون میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ سا بچہ سویرے سندھیا کرنی آدمی کا عین فرض ہے سو تم رات کے دس بجے تو اتنا گھر سے آتے ہو اور دن کے آٹھ بجے سو کر اٹھتے ہو۔ میں دید نہیں پڑھی اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتی کہ شرادھ ترین کا کیا مطلب ہے پر اتنا جانتی ہوں کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ لو لگ یعنی رسم زمانہ بھی تو کرنی پڑتی ہے۔

روشن لال (شرما کر) سندھیا کی بابت جو آپ نے فرمایا بہت ٹھیک ہے مگر وقت کی تہذیب جدا ہوتی ہے۔ یہ بھی تو خیال کرو جس زمانہ کی یہ تہذیب تھی اُس زمانہ میں کیسی آسانی سے گزران ہوتی تھی غلہ اور پھل پھلار کی بہتات۔ آبادی کم۔ آدمی کو معاش کی تلاش میں اتنا کھپانا کا ہے کوڑتا تھا جتنا آج کل۔ اسول سٹے لگے وقتوں کے لوگ بہت سا وقت اپنی ذاتی ترقی اور پوجن بچن میں صرف کرتے تھے۔ ہمارے زمانہ کے رنگ ڈھنگ اور میں ایک پیٹ پالنے ہی کا دھندا اتنا بڑا ہے کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ بچہ اپنے تھنسون کے ساتھ بھر دی اور اپنے ملک کی بھلائی۔ اپنے وطن کی خدمت۔ اپنے فرقہ کی خیر خواہی۔ یہ سب اس زمانہ کی ضروری باتیں ہیں صرف اپنی بندیا کی خیر منانے سے آج کل کام نہیں چلتا۔ حاکموں سے ملنا جلتا اُنکے خیالات معلوم کرنا عام لوگوں کی خواہش اُنکو بتانا۔ کمیٹیوں میں شریک ہونا۔ جلسوں میں جانا۔ کبھی قحط کا انتظام ہے۔ کبھی وبا کی روک تھام ہے۔ اگر اس زمانہ کے شریف رئیس ان کاموں سے جی چرائیں اور اپنی جان بچائیں تو اُنکی آبرود و کوڑی کی ہو جائے اور پھلے مانسوں میں اُنکی گنتی نہ رہے۔ سرکار و ربار میں اُنکو کوئی کھڑا بھی نہونے دے۔ اب ذرا میری حالت دیکھیے۔ صبح کے آٹھ بجے پنگ سے اٹھا۔ نو بجے تک ضروریات اور اشنان سے فارغ ہو کر ذرا سنی چائے پی اور کوٹھی کے کام میں گھوڑے کی طرح جُت گیا۔ کبھی بارہ بجے کھانے کی فرصت ملی وہ بھی مشکل سے ایک سے دو تک اخبار پڑھے جسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے پھر ناول دیکھا جس سے

قوموں کے طور طریق انسان کی طبیعت کے نئے نئے انداز ظاہر ہوتے ہیں۔ مین سے چار تک انگریزی مجسٹری کا کام کیا۔ چار بجے کچھ ناشتہ کر کے تیم خانہ اور محتاج خانہ کے ملاسطہ کو گیا۔ وہاں سے ٹون ہال آیا۔ کسی دن جلسہ ہے کسی دن لکچر بریقت تمام کوئی سات بجے اٹا گھر پہنچا اور جب ایک پیالی چائے کی اور دو سگرت آرام کر سی پڑ بیٹھ کر پیئے تو ذرا جان میں جان آئی۔ پھر اٹا کھینے لگا۔ یار دوستوں کی مہنسی مذاق اور گپ شپ سے دل تازہ ہوا اور دن بھر کی کوفت مٹ گئی۔ رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں لے دیکے صرف تین گھنٹے تفسیر سچ کے ملے جو یہ بھی ہو تو بس انسان کی زندگی ہو چکی۔ بھلا اس صورت میں صبح شام دود و گھنٹے سندھیا کی فرصت حال کی تہذیب میں کیونکر مل سکتی ہے۔ اس سے میری یہ غرض تو نہیں ہے کہ ہمارے اگلے بزرگوں اور ریشیوں کی تہذیب ناقص تھی اور آجکل کی اچھی ہے۔ مگر تا ضرور کہتا ہوں کہ انسان کو زمانہ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ باتیں سن کر سٹھائی کو غصہ تو بہت آیا مگر پی گئیں اور منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلے گئے اور شرادھ جیسا کہ روشن لال نے انتظام کیا تھا بہت اچھی طرح سے ہو گیا۔

شام کو روشن لال میرے پاس آئے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے لگے کہنے۔ سوامی جی آج ہمارے پناہی کا شرادھ تھا۔ اُسوقت سے میری طبیعت بہت پریشان ہے۔ کچھ سچ میں نہیں آتا کہ مرے پیچھے انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جہاں تک عقل کام دیتی ہے یہ ہی سمجھ میں آتا ہے۔ کہ ان پانچ عناصر کے اجتماع سے ایک طرح کی چتیا پیدا ہو جاتی ہے جسکو روح کہتے ہیں۔ جب عناصر کی گرہ ٹھل گئی وہ چتیا بھی جاتی رہی پھر ثواب عذاب کیسا مین نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک یہ پانچوں عناصر جڑ ہیں یا چیتین۔

روشن لال۔ جناب انگریزی سائنس یعنی علوم مادی کی رو سے توکل مادہ جڑ ہے لیکن اُسکے اندر ایک قوت مخفی ہے جو طرح طرح کی تبدیلیاں مادہ میں پیدا کرتی رہتی ہے اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے

در نہ جزمین تغیر تبدیل کیونکر ہو۔

(مین) اس مخفی قوت کو تم جتین کیون نہیں مانتے؟

روشن لال۔ اس واسطے کہ اگر وہ جتین ہے تو کل اشیا جتین کیون نہیں۔

(مین) جملہ اشیا اسی مخفی قوت کا مظہر ہیں اور اُس کے ظہور کی تین صورتیں ہیں (۱) جمادات و نباتات میں جو خواص جو آثار تم پاتے ہو یہ اُسی قوت کی چمک ہے (۲) اجسام حیوان و انسان میں جو جتینا تم دیکھتے ہو یہ اُسی قوت کا ظہور ہے (۳) کالین میں وہی قوت مکاشفہ و سرور نیکر جلوہ گر ہوتی ہے۔

روشن لال۔ اچھا یہ مان بھی لیا کہ اس قوت کا ظہور مختلف صورتوں میں مختلف طور پر ہوتا ہے تو اس سے مطلب کیا نکلا؟ بعد مردن جب آدمی کے اجزائے دماغ منتشر ہو گئے تو جتینا کہاں رہی؟ (مین) ہاں تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جتینا کا ظہور محض دماغ پر منحصر ہے۔

روشن لال۔ بیشک جب دماغ زائل ہو گیا تو جتینا کا ظہور پھر کس میں ہوگا۔

(مین) ممکن ہے کہ اس جسم کثیف کے اندر کوئی اور جسم لطیف ہو جس میں انسان کی جتینا بعد از مرگ بھی باقی رہتی ہو۔

روشن لال۔ سو امی جی قصور معاف ایسے ڈھکوسلون پر نہ تو عمل درآمد ہو سکتا ہے نہ اطمینان پُرانے زمانہ کے بھولے بھالے آدمی اسکو مان لیتے تھے۔ نئی روشنی والوں کی تسلی کے لیے یہ دقتا تو سی خیالات کافی نہیں۔ ایک لڑکا کوئی بارہ برس کا ہو گا چپ چاپ بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اُس پر تقاضا طبعی عمل شروع کیا تو بائیں ہی منٹ میں وہ سو گیا۔ اب روشن لال سے میں نے کہا کہ اس لڑکے کا دماغ تو جون کا توں ہیں موجود ہے۔ کسی اور جگہ کے حالات پوچھو۔ دیکھو بتاتا ہے یا نہیں روشن لال نے چند باتیں پوچھیں اور جواب صحیح پائے تو بہت سٹ پٹائے اور بولے۔ اچھا سو امی جی اب رات زیادہ گئی۔ مجھے اجازت دیجئے۔ ان باتوں پر خوب غور

کر کے کل پھر قد مہوسی حاصل کروں گا۔ دوسرے دن آئے تو کہنے لگے۔ سوامی جی میں نے بہت غور و فکر کیا آپ کے عمل سے یہ بخوبی ثابت ہو گیا کہ جینا کا وجود محض دلغ پر منحصر نہیں بلکہ وہ دلغ سے علیحدہ بھی رہ سکتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی رائے میں انسان کیا چیز ہے۔ میں نے کہا۔ اسکے جاننے کے لیے ایک خاص تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اگر مغل طور پر میں کچھ بیان بھی کر دوں تو وہ تمہارے دل میں نہ جمیگا بلکہ ادھر بہت سے شکوک پیدا ہو گئے جو تم کو سخت پریشان کر دیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم کچھ پڑھو۔ کہا۔ کیا پڑھوں۔ میں نے کہا۔ پہلے تو گیتا۔ برہمہ سوتر اور اپنشد پڑھو بعد کو پُران کا مطالعہ کرنا۔ چنانچہ روشن لال نے ایک لائق نڈت سے پڑھنا شروع کر دیا اور میں بھی چل دیا۔

تیسری بار جو میں اُس بستی میں پہنچا تو ایک دن سیٹھانی میری خبر پا کر آئیں اور کہنے لگیں۔ سوامی جی روشن لال کا حال تو بہت اتر ہے کچھ ایسی مہربانی کیجیے کہ وہ پھر سیدھی راہ لگ جائے نہیں تو میں اُسکے غم میں گھل گھل کے درجاؤں گی۔ میں نے کہا۔ خیر تو ہے کیا ہوا۔ کیا کچھ بد راہ ہو گیا؟ یا تمہارا کہنا نہیں مانتا۔ بولیں۔ جی نہیں یہ بات کہان۔ اُسے تو اپنا بھی ہوش نہیں کھانا بہت کم کھاتا ہے۔ بات کم کرتا ہے۔ بہت تپتھے بڑی تو کچھ ہون ہاں کر دی نہیں تو بالکل چپ سناٹے میں۔ جیسے کسی کے دھیان میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملنا جلنا آنا جانا سیر سب موقوف گھر میں سے باہر نکلتا بند۔ بس ایک جگہ تصویر بنا بیٹھا رہتا ہے۔ جانے میرے بچے کو کیا ہو گیا! یہ کہہ لگیں ہاں کرنے اور زار و قطار رونے۔ میں نے کہا۔ سیٹھانی جی گھر اومت تمہارا بیٹا اچھا خاصہ ہے۔ شاستر کے نہ سمجھنے سے اُسے کچا دیراگ ہو گیا ہے کچھ سند ہیہ کی بات نہیں جیسا تھا پھر ویسا ہی ہو جائیگا بلکہ اُس سے بہتر۔ خیر وہ آنسو پونچھ پونچھ کر گھر کو گئیں۔

دوسرے دن میں نے روشن لال کو بلا بھیجا اور پوچھا کہو بیٹا کیا حال ہے؟

(روشن لال) سوامی جی کیا عرض کر دینا کی کسی چیز میں مزد نہیں آتا۔ ہر وقت ایک الجھن ہی رہتی ہے۔ بس اب تو یہ جی چاہتا ہے کہ سنیا س لے لیں اور کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں باقی عمر کے دن تیر کر دین۔

(مین) بیٹا کیون۔ کس مقصد کے لیے؟

(روشن لال) یہی کمتی کے لئے۔

(مین) تو عبادت کے کیا معنی سمجھتے ہو؟

(روشن لال) اور کیا معنی ہیں۔ بس یہ ہی کہ دل کو کیسو کر کے یا معبود میں مستغرق ہو جانا۔

(مین) مانا گردل کی کیسوئی کیونکر ہو۔؟

(روشن لال) خواہشات کے دور ہونے سے۔

(مین) بھلا خواہشات کیونکر دور ہوں۔؟

(روشن لال) گوشہ نشینی سے۔ نہ وہاں دنیا کا کچھ ہوگا۔ نہ اُسکے حصول کی خواہش پیدا ہوگی۔

(مین) سنو جی! اول تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں دنیوی اشیاء نہ ہوں ایک مٹم کی ہونگی دوسری مٹم کی

ہونگی۔ پھر عورت پر تم نے بیان کی وہ تو بعینہ ایسی ہے جیسی ایک حکیم نے کسی مریض کو بتائی تھی۔ ایک مریض

آپا حکیم جی کے پاس۔ حضرت کچھ علاج بتائیے۔ کھانا کھاتے ہی میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا

ہے۔ حکیم جی نے فرمایا۔ اسکا تو سہل علاج ہے بس کھانا نہ کھایا کرو۔ اول تو اشیاء کے دور ہونے

سے خواہش دور نہیں ہوتی جیسے طامع کے دل سے تنہائی میں بھی طمع دولت نہیں جاتی۔ دوسری

بات یہ کہ اشیاء کو قطعی دور کر دینا محال ہے اور نہیں تو کھانے پکڑے ہی کی ضرورت ہوگی۔

(روشن لال) اسیلئے تو بعض سنیا س ننگے پھرتے ہیں۔

(مین) یوں تو کل جانور ننگے پھرتے ہیں۔ کیا وہ سنیا س ہو گئے اچھا ننگے بھی پھرے تو کھانے کی

فکر کیونکر ہوگی؟

(روشن لال) اکثر رحم دل آدمی سینا سیون کو کھلا ہی دیتے ہیں۔

(مین) کیا خوب اور لوگ تو پھر رحم کریں کھانا کھلائیں اور چکا کھانا تھارے ذمہ ہے تم اُن پر بے رحمی کرو۔ اچھا یہ تو بتاؤ اگر سب کے سب تمھاری ہی طرح کشتی کی تلاش میں نکل پڑیں کیونکہ اس میں سب کا برابر استحقاق ہے تو کیا نتیجہ ہو پھر کون کس کو کھانا دے۔

(روشن لال) سو امی جی پھر خواہشیں کیونکر دے دو رہوں یہ ہی کجخت کیسوئی میں خلل ڈالتی ہیں اور جب کیسوئی نہیں تو عبادت کیا خاک ہو۔

(مین) بیانا خواہشیں اشیائی موجودگی سے پیدا نہیں ہوتیں جیسا کہ تمھارا خیال ہے بلکہ خودی سے پیدا ہوتی ہیں جب تم نے اپنے آپ کو جسم سمجھ رکھا ہے تو راحت جہانی ہی کو ڈھونڈتے ہو اور اُن اشیاء پر جسے راحت جہانی پاتے ہو تمھاری رال ٹپکتی ہے اگر اپنے آپ کو سچا آئندہ سمجھو تو کیونکہ جسم کی سائی کرو اور جہانی راحتوں کے لیے کھربا جالی لئے پھرو۔ پس خودی کو دور کرو خواہشیں خود کل بھاگیں گی تمھاری کوشش کی ضرورت بھی نہوگی اور تارک تو اصل میں وہی ہے جو سامان عیش رکھتا ہو اور اسکو بیچ سمجھے۔

اگر بدولت بری مست مگر دی مردی

جسکو کچھ میری نہیں اُسے چھوڑا تو کیا چھوڑا وہی مثل ہے تنگی نہائے تو کیا بخورے۔ ع

عصمت بی بی ست از بے چادری

ایسا شخص توجہ و لفریب چیزوں کو دیکھ پاتا ہے اور بھی زیادہ لچا تا ہے۔ البتہ جبکی خودی دور ہوگی اسکو سب حالتیں یکساں ہیں۔ نہ کسی شے کی رغبت باقی رہتی ہے نہ کسی سے نفرت پورا نون میں ایک جگہ لکھا ہے کہ سچا یوگی اور سچا عابد وہی ہے جو دنیا میں رہے اور اسکو ایک سراب یا عالم خواب

سمجھے یہی عبادت ہے۔

روایت ہے کہ ایک روز شام کے وقت مہاراج سری کرشن جی را دھا جی کے ساتھ جمناکنارے سیر کر رہے تھے کہ وید کے گانے کی صدائے دلکش کان میں آئی۔ را دھانے متعجب ہو کر کرشن جی سے پوچھا یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ فرمایا کہ قریب کے جنگل میں ایک گئی جس میں ایک سینا سی مشغول عبادت ہے۔ را دھانے کہا حقیقت سینا سی جو گھبرا چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں رہ کر عبادت کرتے ہیں بڑے بابرکت لوگ ہیں اور سب سے زیادہ خدا کی عنایتوں کے مستحق ہیں اور یقیناً سب سے پہلے ہی انکو حاصل کریں گے۔ گھر میں رہ کر کتنا ہی بڑا پارسیا کیون نہو مکر وہات دینا سے نجات نہیں پاسکتا اور تنہائی کی سی عبادت نہیں کر سکتا۔ کرشن جی نے بے توجہی سے جواب دیا ہاں شاید ایسا ہی ہو۔ لیکن را دھا کے دل میں تو جنگل کی پاک زندگی کھب گئی تھی اسلئے اس نے اس مضمون کو ختم نہ کیا بلکہ پھر اُسی کا ذکر چھیڑا کہ سینا سیوں کی چھوٹی سی گئی اور گیر والباس میں ایک طرح کی برکت ہوتی ہے۔ انسانوں کی صحبت ترک کرنا جنگل کے درختوں اور جانوروں میں رہنا بس یہی انکی بزرگی کی کافی دلیل ہے۔ خدا کا دھیان جنگل کی تنہائی سے بہتر اور کہاں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کرشن جی سے درخواست کی کہ چلو اس درویش کی زیارت کریں۔ کہا اچھا چلو۔

راضی ہیں ہم اُسی میں جس میں تری رضا ہو

لیکن میں اس عابد سے ایک ظرافت کروں گا۔ اس لیے میں ایک شکاری کا بھیس بدلتا ہوں اور تم جیسی حسین شہزادی ہو۔ بس ویسی ہی بنی رہو۔ اس طرح ہم دونوں اُس سے رات بھر کے قیام کی اجازت چاہیں گے جانوروں سے بچنے کا بہانہ کافی ہوگا۔ پھر میں اس سے ایک عجیب ماجرا اپنی نسبت بیان کروں گا۔ ذرا تخیال رکھنا کہ لعل لب پہنسی نہ آنے پائے۔ یہ کہہ کر کرشن جی نے ایک بڑھے کو زہ پست تھکے ماندے شکاری کا روپ بدلا اور نوجوان شہزادی کے ہاتھ کے سہارے چلنا

شروع کیا۔ پھر تو رادھا بے اختیار مارے ہنسی کے لوٹی جاتی تھیں۔ پھر اس انداز سے چلتے چلتے
 اُس جگہ پہنچے جہاں جنگل کے ایک گوشہ میں فقیر کی خوشنائی تھی اُس پاس کی سب چیزیں صاف
 ستھری آراستہ دکھائی دیتی تھیں جس سے مالک کی طبیعت کا مذاق ظاہر ہوتا تھا لکٹی کے اندر چندنی
 کے برتن۔ لکڑی کا سننے کے اوزار۔ کاٹھکی چوکیاں۔ شیر کی کھال اور مرگ جھالاد باغیت کی ہوئی
 نرم نرم۔ یہ چیزیں موقع بموقع بھی ہوئی تھیں۔ لکٹی کے باہر کچھ اونچے اونچے پیر لکٹی سے ملے کچھ دور
 دور اور ادھر لگے گیر وے کپڑے شاخوں پر لٹکتے یو گیانہ وضع ظاہر کر رہے تھے۔ یہ دونوں
 شام کے ٹھٹ پٹے میں جبکہ چاندنی جھلکنے لگی تھی وہاں پہنچے۔ اس مقام کا مالک ایک خوب صورت
 جوان تن پر گیر واد خوش رنگ لباس سبکی رنگت چاندنی میں جھللا رہی تھی لکٹی کے باہر چوڑی پتھر کی چوکی
 پر پورب کوٹھنے کے چار زانو بیٹھا تھا۔ رو برو آتے ہی یہ دونوں مسافر اُس کے قدموں پر جھکے اُس نے
 دعائیں دیکر پوچھا۔ بابا کون ہو اس وقت کہاں سے آنا ہوا؟ بڑھے نے جواب دیا یہ ناز پروردہ شہزادی
 جو آپ کے سامنے کھڑی ہے ایک بادشاہ کی لڑکی ہے اسکا باپ بڑے ساز و سامان سے
 شکار کھیلنے جنگل میں نکلا تھا اور سیر و تماشا دکھانے اسکو بھی ساتھ لایا تھا آج صبح وحشی درندوں
 کے خوف سے سب منتشر ہو گئے ایسی بھاگ مچی کہ کسی کو کسی کی سندھ نہ رہی۔ یہ بیچاری شامت کی
 ماری جنگل میں اور ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی لکٹ شیر نے اسکا پیچھا کیا۔ اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو یہ ماہر و
 شہزادی اسکا لقمہ بن گئی ہوتی۔ وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے دیکھ پایا اور جھٹ سے کہاں
 میں چلے چھا زہ پر تیر رکھ شست باندھ کے جو مارا تو اُس موذی کے کلیجہ پر بیٹھا اور گرتے ہی
 ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اگلے زمانہ میں بھی بڑا تیرا فگن قادر انداز مشہور تھا۔ غرض اُس شیر کو مار کر اس غزدہ
 کی مصیبت کا ماجر میں نے اسی کے ٹھنڈا بانی سنا اور براہ ترحم اپنے جی میں ٹھان لی کہ جس طرح
 بنے اسکو بارام تمام اسکے پدر بزرگوار کے پاس پہنچا دوں۔ ہم دونوں دن بھر ہر طرف سراغ

لگاتے پھرے لیکن شکار یوں کا کچھ پتا نہ چلا اور شاہی لشکر کو کہیں نہ ملا۔ جب تھکان کے مارے عاجز ہو گئے تو یہ ارادہ کیا کہ کہیں امن کی جگہ ملجائے تو جا ٹھہرین خوش قسمتی سے آپ جیسے ہما تھا کی گئی نظر پڑ گئی امید ہے کہ آپ مہربانی فرما کر رات کی رات بسر کرنے کی اجازت دیجئے اور آپ کے زیر سایہ ضرور جنگی جانوروں سے پناہ ملے گی۔ اس مبارک گئی میں آپ کا زہر آپ کی عبادت آپ کی پارسائی۔ ہماری امن دعا فیت کے لیے کافی ضامن ہے اور یہ محض خدا کی عنایت ہے کہ دربانگی اور پریشانی میں ایسی اچھی محفوظ آرام گاہ ہمو ملگئی درویش نے یہ سرگزشت سنکر شہزادی کی مصیبت پر بہت ہمدردی ظاہر کی اور خوشی سے ٹھہرنے کی اجازت دی۔ مہمان نوازی کی راہ سے جو کچھ میرا آن دو نون کے سامنے حاضر کیا۔ پھر بڑھے شکاری کی شجاعت مروت اور رحم دلی کی تعریفیں کر کے اُسکو تھوڑا سا شربت دیا کہ یہ نہایت مفرح ہے۔ مکار شکاری نے مشکور ہو کر جھٹ پی لیا اور کوئی آدھے گھنٹے میں خیر سو گیا اور خڑائے لینے لگا۔ شہزادی بھی سمت سمت کے گئی کے ایک کونہ میں جا لیٹی۔ اس پر ایک گھنٹے کا عرصہ بھی نہ گزرا ہو گا کہ درویش دبے پاؤں شہزادی کے پاس آیا اور دھیمی دھیمی آواز سے اُسکو جگایا۔ آنکھ کھولی تو سیناسی کو دوزاؤ اپنے قریب بیٹھا پایا۔ پھر تو ایڑی سے چوٹی تک سناٹا نکل گیا اور غصے کے مارے تن بدن میں آگ لگ گئی۔

شہزادی (حیرت زدہ ہو کر) مین یہ کیا بات! میرے پاس آنے سے مطلب؟
 سیناسی (ہاتھ جوڑ کر) شہزادی میری گستاخی معاف کر۔ مین نے ایسی دلفریب صورت اپنی زندگی میں کاہے کو دیکھی تھی تیری نظر کا جادو کس سے رُک سکتا ہے جبکہ ایسا بے ہا خزانہ سامنے ہو تو صبر محال ہے۔
 شہزادی۔ ارے غضب! یہ تیری پرہیزگاری۔ یہ زہادانہ لباس محض بناوٹ۔ یہ عابدانہ صورت و بد خوئی نری دھوکے کی ٹٹی۔ تو جانتا بھی ہے کہ مین
 درویش (بات کاٹ کر) شہزادی بس معاف کر یہ پرہیزگاری زہر کا گھونٹ ہے جسکی تیزی و تلخی

مارے ڈالتی ہے۔ مین نے گھر کے تفکرات سے جان چڑا کر یہ گوشہ تنہائی اختیار کیا تھا مگر بیان جو تکلیف ہوتی ہے بس میری جی جانتا ہے۔ اے حسن و جمال کی متوالی۔ اے ناز و نعمت کی پالی۔ تو نہیں سمجھ سکتی کہ نفس کو قابو میں رکھنا کیسی کڑی منزل ہے یہ خدا کی مہربانی ہے کہ گھر بیٹھے اس نشہ لب کے پاس آب زلال کا چشمہ پہنچا دیا و کچھ تیرے رخ روشن کے آگے چاندنی بھی مانہ ہے اور وہ بے وقوف بڑھا کو نے مین پڑا خراٹے لے رہا ہے ایسا نیشہ شربت مین نے پلایا ہے کہ تین دن بھی اسکو ہوش نہ آئے گا اے فرشتہ صفت خوبرو میرے حال زار پر رحم کر مین تو ایک نظر عنایت کا طالب ہوں راوہا غضبناک ہو کر بولی۔ او کھفت بد ذات! یہ لفظ ابھی ختم ہونے پائے تھے کہ متوالا بڑھا شکاری جو بظاہر سوراٹھا ایک خونخوار اژدہا بنکر پھنکا رین مارتا اٹھا اور بدکار فقیر کی طرف اپنا پھن کر کے کھڑا ہو گیا اب تو فقیر کے اوسان خطا ہو گئے۔

کاٹو تو لہو نہ تھا بدن مین

گرتا پڑتا نظر اتنا بھاگا اور پیچھے پھر کے نہ کیا۔ کرشن جی اصلی صورت مین آگئے۔ راوہا بولیں لو مین بھی کیسی بھولی نادان ہوں کہ ظاہری صورت سے دھوکا کھا گئی۔ بیشک ان ریاکاری کی باتوں سے نجات نہیں ہوتی بلکہ

یہ بات پوری نہ ہوئی تھی کہ کرشن جی چلائے راوہا راوہا! مجھے جلدی پڑ۔ کوئی چیز نہیں معلوم کیا ہے کھینچے لیے جاتی ہے۔ راوہا نے گھبرا کر ہاتھ پکڑ لیا مگر کچھ عجب طرح کی زبردست کشش تھی کہ وہ تو وہ راوہا بھی لٹکے ساتھ کھینچے لگیں۔ دونوں اپنے آپ کو سنبھالنے اور زور لگاتے ہیں مگر سب فضول۔ بے اختیار کھینچے چلے جاتے ہیں اور کچھ خبر نہیں کہ کہاں کو اور کیوں؟ اس مقناطیسی کشش نے راوہا کو ایسا اچھٹھے مین ڈالا کہ لگیں کرشن جی سے بار بار پوچھنے۔ آخر عجب کرشمہ ہے کیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ بولے۔ بتاؤں کیا میں خود نہیں جانتا۔ مگر مان ایسا خیال ہوتا ہے۔ شاید کوئی

جھگٹ اپنے پریم کے جذب نہانی سے ہلکا اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور ظرافت یہ بھی کہیدیا۔ دیکھو جی
 ایشتر بنے میں کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ انھیں باتون باتون میں ایک بانچہ کے اندر جا پہنچے۔ رادھا
 نے ادھر ادھر دیکھا۔ نہ کوئی درویش پایا نہ کوئی عابد و زاہد نظر آیا تو انکو افسوس ہوا البتہ دیکھا تو یہ دیکھا
 کہ ایک مکلف پانگ پر نرم گدگد اچھوٹا بچھا ہے اور ایک جوان عنایت سے لپٹا آرام کر رہا ہے۔ پانچ نوجوان
 حوریں ہن نین میں برہنہ ہوا اسکی خوشی خاطر کے لیے قص و سرود میں مشغول ہیں۔ پھر تورا دھا سے
 نہ رہا گیا۔ کرشن جی سے طنز اٹھیں پس جی بس! دیکھو آپ کے جھگٹ ایک اسی شخص کے
 جذب محبت کا یہ زور شور تھا۔ کرشن جی نے یوں ہی چلتا سا جواب دیدیا۔ ذرا ٹھرو۔ دیکھو۔
 غرض انکی آہٹ پاتے ہی وہ نیم تن برہنہ کنواریاں توجہ جاتی شرماتی جھٹ پٹ ادھر ادھر ہو گئیں اور
 وہ شکیل جوان اپنے بستر سے اٹھ نہایت خوش خوش انکی طرف لپکا اور تسلیم جھکا کر یوں کہنے لگا۔
 میرے مالک میرے معبود! تو بڑا ہی برکت والا ہے۔ میرا گما دل تیرے قیام کے لیے
 حاضر ہے۔ تیرے پاک قدم میری خوشی کا باعث ہیں۔ آؤ میرے دل میں نزول فرما میں تیرے
 پاؤں اپنے آنسوؤں سے دھوؤنگا۔ تیری بزرگی بچہ دہے نہایت ہے۔ اُسے تو ہی خوب
 جان سکتا ہے۔ میری زبان ناتوان چاہتی ہے کہ تیری صفت و ثنا کرتے کرتے فنا ہو جائے اور میں تیرے
 جلال باکمال پر جی جان سے قربان ہو جاؤں۔ اگر تیری بزرگی کو بڑے گہرے سمندر سے مثال
 دوں تو نیچوں کا سا خیال ہے۔ سورج چاند اور انہر کے تارے اُس سمندر کے اُونے بلبلے ہیں
 پانی اور آگ کے طوفان اسکی اونے لہریں ہیں۔ کیا آسمان کیا سمندر کیا پہاڑ جو ہم اپنی نادانی
 سے بہت بڑا سمجھ رہے ہیں وہ سب تیری بزرگی کے آگے ایک ناچیز قطرہ سے بھی کم ہیں۔ تیری بزرگی
 کا بھید سمجھنے سے دیوتا بھی عاجز ہیں۔ میری کمزور آنکھیں تیری جیون اور کھڑے کی خوبی دیکھ کر آسمان
 کے ستاروں کے مانند کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اے ہمارا ج! جب تک میں تجھ سے ہی نہو جاؤں تب تک

کیونکہ جان سکتا ہوں۔ وید کہتے ہیں تو سب روپ ہے پھر بھی زکا رہے۔ سراسر حرکت ہے پھر بھی
غیر متحرک ہے۔ بالکل نام ہے پھر بھی بے نام ہے۔ تمام تر مکان و زمان ہے۔ تاہم لامکان و لا زمان
ہے۔ تو بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہے۔ تو اب تو مجھے انسانی شکل میں نظر آتا ہے
لیکن جب تیری اصلی شان کا تصور کرتا ہوں تو اُسے بڑے سے بڑا پاتا ہوں۔ تمام سارے سمندر
دریا۔ پہاڑ۔ انسان۔ حیوان۔ تیری ایک اُگلی کی صنعت ہیں۔ جب تیری ذات پاک کو مشاہدہ کرتا ہوں
تو یہ کل کا سناہسیج و بیچ معلوم ہوتی ہے۔ صرف ابدی نور ابدی علم ابدی سرور باقی رہ جاتا ہے۔
اے میرے معبود اجیسا کہ تو ہے۔ مجھ کو اپنا علم عطا فرما کہ میں تجھ کو سمجھ سکوں اور تیری پرستش کر سکوں۔
یہ کلمات اُس جوان کے لبوں پر تھے کہ باطنی کشن نے سری کرشن جی مہاراج کو اُس سے
بے فکر کر دیا۔ اس موقع پر رادھا کو ایک لمعہ نور نظر آیا جس میں کل ارض و سما اس طرح تیرنے لگے
جیسے آفتاب کی شعلے عین ذرے۔ آخر کار اُس نور کے دریائے ناپیدا کنار میں وہ دونوں صفحہ ہستی سے
غائب ہو گئے نہ سری کرشن جی باقی رہے نہ وہ جوان ۵

چون فناے عشق آرد اشتلم	ہر دو گرد و عاشق و معشوق گم
<p>رادھا کو اس عجیب و غریب تجلی میں اُس لازوال نور کے سوا جسکے آگے مہر و ماہ کی روشنی بھی تاریکی سے زیادہ نہ تھی ایک عالمگیر بے صداراگ سنائی دیا اور ایک بچہ سرور حاصل ہوا جس میں اُسکے تمام خیالات محو ہو گئے جب اس خواب نما نظارہ سے جاگی تو اپنے آپ کو اپنے محل کے اندر پیارے کرشن جی کے پہلو میں پایا ۵</p>	
باکھفتی دز چہ پہلو خاستی	کہ چنین پر چو ش چون دریاستی
<p>رادھا بے اختیار بولی۔ ہاں اے ساحرون کے ساحر! آپ نے عملاً بتا دیا بلکہ آنکھوں سے دکھا دیا کہ اصلی ترک کیا ہے۔ وہ جو رنج و چون سے بظاہر الگ ہو بیٹھتا نہیں ہے۔ وہ بستی اور مکان کو چھوڑ کر پہاڑوں کی پگھلاؤں میں جا چھپتا نہیں ہے۔ وہ عورتوں کے راگ رنگ سے بچکر پرندوں کے نعمات دلریا</p>	

سننا نہیں ہے۔ بلکہ اصلی ترک محض دل سے علاقم رکھتا ہے نہ کہ جسم سے۔ کیونکہ جسم تو جب تک قائم و برقرار ہے طبعی اشیاء سے اُسکو چھٹکارا ہو نہیں سکتا۔ پس جو عالم کہ قابل ترک ہے وہ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہے یعنی ہوا و ہوس سے دل کا متحرک ہونا ہی اصلی عالم ہے اور اسی کا ترک واجب ہے ۵

چیت دنیا از خدا غافل بدن	نے قماش و فقرہ و نذر و زن
آب در کشتی ہلاک کشتی ست	آب خود در زیر کشتی پستی ست

تجھ کو دیکھنا اور تمام علاقے کو تیری مرضی پر چھوڑ دینا۔ اُن میں ہونا اور صین اُسی دم اُن میں ہونا تجھ کو پانا ہے۔ اور اس غشی میں تمام نام و روپ کو بھول جانا بس ہی اصلی سینا ہے ۵

در راہ تو رودارند از خویش نہان ماندہ	بے جسم و جد گشتہ بے نام و نشان ماندہ
--------------------------------------	--------------------------------------

غدار سینا سی نے دنیوی علاقے کو جسم سے چھوڑا مگر دل سے کڑا ریلیے آپ کو نہ پہچان سکا اور خوف لکھا کہ بھاگ نکلا عیش پسند جوان دل سے تارک و آزا و تھا۔ گونا گوارا سامان عیش سے گھرا تھا مگر آپ کے پاس تھا یہی وجہ تھی کہ اپنی طرف آپ کو کھینچ لیا اور آپ کے جلال میں محو ہو گیا۔ سینا سی حقیقت وہی ہے جس نے کل تعلقات کو دل سے مٹا دیا زمین رہا نہ میرا جسے برہم میں پناہ لی اور جس کا عمل اور عقیدہ اس مسئلہ عظیم پر ہے کہ یہ تمام برہم ہے کثرت کوئی چیز نہیں۔ وہ خود برہم ہے اور وہ اسی دُنیا کے اندر بلا تکلیف دائمی سادھی (استغراق) میں رہتا ہے وہی تعظیم و تکریم کے لائق ہے۔ وہی اصلی ہوگی حقیقی سینا سی اور سچا برہم گیانی ہے ۵

طالب حق بے نشان چون حق شود	قید را بگذارد و مطلق شود
----------------------------	--------------------------

روشن لال! ایک حالت تو تھا ری وہ تھی کہ دنیا سے ایسی چسبیدگی کہ روح کا خیال تک نہ ارد بلکہ اُسکے وجود ہی سے انکار محض ایک حالت یہ ہے کہ دنیا اور کرد و بات دنیا پر لات مارنے کو تیار بیٹھے ہو۔ سنو دنیا! ہر فضیلت کے لیے دو در زینتین ہوتی ہیں۔ ایک کمی کی طرف ایک زیادتی کی طرف

مثلاً شجاعت ایک فضیلت ہے۔ اُس میں کمی ہو جائے تو جبن ہے یعنی نامردی۔ اُس میں زیادتی ہو جائے تو تَوَرُّ ہے یعنی اندھا دھن مردانگی۔ اور یہ دونوں زریعتیں ہیں۔ کفایت شعاری بھی ایک فضیلت ہے اور کمی مشی کے لحاظ سے اُس کے مقابل نخل اور لُسراف و زریعتیں ہیں۔ اسی پر قیاس کر لو کہ ترک و تجربہ بھی ایک فضیلت ہے اب اُس کے مقابل کی و زریعتیں کیا ہیں؟ یہ ہی دنیا سے غایت درجہ کی چسپیدگی یا محض قطع تعلق۔ پس عقل تو یہ ہی پسند کر لگی کہ رزائل سے بچو اور فضیلت کو اختیار کرو۔ اسی میں انسان کی صلاح و فلاح ہے۔ ہاں جی تھے تو گیتا پڑھی ہے۔ یہ بات یاد ہو گی کہ جب ارجن نے سری کرشن جی سے پوچھا ہے کہ دل جو ہو اکی طرح متحرک ہے کیونکر کیسہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا ج نے جواب دیا ہے۔ واقعی دل کی یہی حالت ہے۔ مگر وہ دیراگ اور ابھاس سے قائم و مستقل ہو جاتا ہے۔ دل کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو طوح طرح کے خیالات سے بے چین رہنا اس حالت کا نام انتشار ہے۔ دوسرے ایک خیال میں مستغرق رہنا اس کا نام اطمینان ہے تیسرے غافل و بے خبر رہنا اس کا نام مدہوشی ہے ان میں صرف اطمینان فضیلت ہے باقی رزائل۔ اب پوچھو کہ ان رزائل سے بچنے کی سبیل کیا؟ سو انتشار تو دیراگ سے دور ہوتا ہے۔ دیراگ کے معنی ہیں راگ یعنی تعلق کا دور ہو جانا اور تعلق کی دو صورتیں ہیں۔ بارِ رغبت سے پیدا ہوتا ہے یا نفرت سے چنانچہ شاعر کہتا ہے ۷

قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے	کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی
-------------------------	-----------------------------

مطلب یہ کہ عداوت بھی بغیر تعلق کے نہیں ہوتی۔ پس دنیا سے نہ اتنی رغبت چاہیے کہ اُسی کے ہو رہو۔ نہ اتنی نفرت کہ ہر دم اُس سے بھاگتے پھرو۔ ہاں بچ کی راہ اختیار کرو۔ پس ہی اصلی دیراگ ہے۔ مگر دل کا بھی عجب حال ہے جہاں ترک کی باگین کوئی پکڑیں اور رغبت و نفرت دونوں سے روکا تو دنیا کی طرف جانے کی کوئی وجہ نہ رہی۔ اس صورت میں انتشار تو رفع ہوا لیکن اُس کے

رفع ہوتے ہی دل مدہوشی و بیخبری کی طرف مائل ہوتا ہے جیسا انتشار سے روکنا ضروری تھا ایسا ہی مدہوشی سے روکنا بھی واجب ہے۔ اسکا علاج شغل ہے اور شغل کا طریق یہ ہے کہ دل ایک خیال میں مستغرق رہے مگر مدہوشی نہ آنے پائے ۵

پس ترا مشغولیے باشد درون	کہ نہ پروازی ازان سوے برون
اگر مراقب باشی و بیدار تو	ہر دمے بینی جزاے کار تو

یہی وجہ تو ہے کہ شام سویرے دو دو گھنٹے سندھیا کرنی ویدون میں انسان کا فرض قرار دیا ہے یہی مضمون شام ترون میں اس طور پر بیان ہوا ہے۔ آدمی جب عبادت میں مصروف ہونا چاہے تو پہلے رجوگن اور تروگن کو دور کر کے ستوگن میں دل کو قائم کر لے۔ کیونکہ جب تک ان دو نقصوں سے پاک صاف نہ ہوئے دل لائق عبادت نہیں ہوتا۔

ہاں تو روشن لال باہم اپنی موجودہ حالت ہی میں رہ کر ترک اور شغل کے ذریعے سے کیسوٹی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو سیناسی سمجھو اور سچ پوچھو تو اصلی سیناسی یہ ہے ۵

اگر ہزاران دام باشد ہر دم	چون تو بامانی باشد هیچ غم
---------------------------	---------------------------

بیٹا! ذرا غور تو کرو۔ یہ بڑھیا مان۔ یہ جوان بیوی۔ یہ ننھے ننھے بچے جن کی کل امیدیں تمہارے دم قدم سے وابستہ ہیں۔ اگر تم نے ایسا سیناس لیا جیسا کہ تم سمجھے بیٹھے ہو تو ان بچاروں پر کیا بیٹا میتے گی۔ اچھا فرض کرو کہ تم نے ان چند جانوں کو مصیبت کے بھارت میں بھونک کر اپنے لیے نجات حاصل کر لی (جو محال عقل ہے کیونکہ اُس ذات پاک کا قرب جو ارحم الراحمین ہے ہر جی سے حاصل ہونا معلوم! اور خود غرضی کی راہ سے کتنی کی منزل کو پہونچنا خیر صلا) تو ہمارے نزدیک بلا دنیا جہان کے نزدیک ایسی نجات سے گرفتاری بدرجہا اعلیٰ ۵

جائے ہے جی نجات کے غم میں	ایسی جنت گئی جہنم میں
---------------------------	-----------------------

حکایت مہاراج یہ ہنتر جب سرگ لوک (بہشت) کو جانے لگے تو دھرم راسے امتحاناً کتے کی صورت پکڑا لے گا۔ ساتھ ساتھ ہو لیے۔ چلتے چلتے جب ایک خاص مقام پر پہنچے تو بمان (مولیٰ مرکب) انکی سواری کے لیے نازل ہوا اور کہا گیا کہ اس پر سوار ہو کر سرگ کو تشریف لے چلے۔ تو وہ اپنے رفیق سفر یعنی کتے سمیت چلنے کو تیار ہوئے۔ اسوقت حکم ہوا کہ کتا سرگ میں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ ہنتر نے اپنے جانے سے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمت و حمیت گوارا نہیں کرتی اور دھرم اجازت دیتا ہے کہ جسے اپنا آسرا لیا ہو اسکو آدھرم میں چھوڑ جائیں اور اپنی خواہش پوری کریں۔

حکایت۔ مہاراج بدھ دیوجی کی پیشیا (ریاضت) جب پوری ہو چکی اور نردوان (نجات) میں جانے کا وقت آگیا تو خیال آیا کہ جب کل بنی نوع انسان تکلیف میں مبتلا ہیں تو اکیلے نردوان میں جا کر کیا محسوس ہو گا اس خیال کے آتے ہی جانے سے انکار کیا اور کہا کہ جو ہوسو ہو میں اسی عالم میں سب کے شریک حال رہ کر سب کے نردوان کے لیے کوشش کر دوں گا۔

سنو جی اکل سٹھانی زار زار روتی میرے پاس آئی اور کہنے لگی جانے میرے بچہ کو کیا ہو گیا! سوامی جی کچھ ایسی دیا کر دو کہ وہ بھلا چکا ہو جائے نہیں تو غم چکا دکھا جائیگا۔ اُس بیچارے کو بے غصہ محبت مادی نے کیسا تباب کر رکھا ہے کہ تیرے جان دیتی ہے حالانکہ تم اپنی خود غرضی سے اُسپر ایک مصیبت ڈھانے کو آمادہ ہوئے۔ عین تفاوت رہ از کجاست تا کجا +

ہم نے تھکول دیا تم نے ہمیں رسوا کیا	ہم نے متے کیا کیا اور تم نے ہمے کیا کیا
-------------------------------------	---

روشن لال! کیا تمہارے دل میں رحم و محبت کا اُس نہیں رہا اتنا کہنا تھا کہ روشن لال کا جی بھرا آیا اور بے اختیار رو پڑا۔ جب دل کی بھڑاس نکل چکی تو آسنو پونچھ پانچھک بولا سوامی جی! میں سخت غلطی پر تھا آپ نے سچ فرمایا کہ بے رحمی اور خود غرضی سے کتنی ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی اور فیض حال ہو بھی تو ان شرائط پر محبت عالی کب پذیرا کر سکتی ہے۔ بس اب تو میں نے یہ بات گروہ باز دھلی اور بھولا

جی میں ٹھان لی کہ آئندہ آپ کی ہدایتوں پر عمل کروں گا جتنا پھر لگے دن سے بدستور سابق اپنے
کاروبار کے دیکھ بھال میں مصروف ہو چلا۔ سندھیا پوچھن کا پابند ہو گیا اور اپنے بال بچوں میں خوش
و خرم رہنے لگا۔ اس بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سچی اور خالص محبت جو اپنے غرض و مطلب
کے لیے نہوعین عبادت ہے۔

یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان

فصل سوم قیود مکان و زمان

جب تیسرا پہر ہونے آیا تو سامی جی نے فرمایا۔ چلو جی منزل طے کرین جتنا رستہ کتے سو بہتر جو
قدم اٹھے سو غنیمت۔ میں فوراً کرماندھ کے ساتھ ہو لیا۔ کوئی چار پانچ کوس چلے ہو گئے کہ شام
ہو گئی۔ سرراہ ایک درخت کے نیچے جا ٹھہرے وہیں رات بسر کی صبح سویرے پھر چل پڑے۔
جب پہر سوا پہر دن چڑھ گیا تو ایک پیڑ کے سایہ میں دم لیا اور ندی کنارے اٹھ کر کے بھاری
جھنڈیوں میں سے کچھ پھل توڑتاڑ کر کھالیے چلو بھر پانی بیا شکم سیر ہو گیا۔ اب انجنت ہو کر سامی جی
ایک طرف لیٹ گئے اور بولے آج تمہارے اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ کہ وہ قیود کیا ہیں
اور کیوں کر دور ہو سکتی ہیں؟ تم دیکھتے ہو کہ آگ کے شعلہ میں روشنی اور حرارت دونوں ساتھ ساتھ موجود
ہیں بلکہ دونوں ایک ذات ہو کر شعلہ کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں۔ اسی طرح ست۔ چت۔ اور آئند
تینوں ساتھ رہتے اور کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں البتہ انکا ظہور جس ظرف میں
ہوتا ہے اُس ظرف کی حیثیت سے جدا گانہ رنگ و ڈھنگ کا ہوتا ہے۔ مثلاً تم ایک پتھر شعلہ کے
مقابل رکھ دو تو اُس میں صرف گرمی محسوس ہوگی روشنی ظاہر نہوگی کیونکہ وہ شفاف نہیں ہے۔

اگر پتھر کے بجائے شیشہ ہو تو اُس میں روشنی اور گرمی دونوں کا ظہور برابر ہوگا۔ پس اسی پر قیاس کر لو کہ جمادات اور نباتات میں محض ست کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ اُن میں صرف اُسی کے ظہور کی صلاحیت ہے۔ اونے درجہ کے جانوروں میں ست کے ساتھ کچھ کچھ چہرے کی جھلک بھی پڑتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کے حیوانوں اور عام انسانوں میں ست۔ چہرے۔ آنند۔ تینوں کا جلوہ نظر آتا ہے مگر محدود و قہرے البتہ خاص انسان میں جبکہ کاطمین کہتے ہیں وہ سچا اندکے مظہر کامل ہیں۔

کسی نے خوب کہا ہے۔

ہر جہ بینی بدانکہ مظہر اوست

کہ چشمان دل میں خبر دوست

الغرض سچا اندک کا ظہور ظریف یعنی مظہر کی صفائی پر موقوف ہے۔ اب تم ایک کل کا تصور کر لو جو نہایت صفت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اُس میں کاریگر نے چند شیشے اوپر تلے ایسے تعبیر کیے ہیں کہ پہلا تو نہایت صاف شفاف ہے۔ دوسرا کچھ تھم۔ تیسرا اُس سے بھی ملگجا۔ یہاں تک کہ سب سے بے پھلا بہت دھندلا ہے۔ اور یہ کل اس انداز سے رکھی ہے کہ پہلا شیشہ ٹھیک آفتاب کے مقابل ہے جس پر براہ راست روشنی و حرارت پہنچتی ہے۔ اُس میں سے گزر کر دوسرے شیشے میں پڑتی ہے پھر دوسرے سے تیسرے میں۔ اسی طرح بتدریج آخری شیشہ تک نمودار ہوتی ہے۔ اب تم آخری شیشہ کو دیکھو تو روشنی دھندلی حرارت بھی دھیمی پاؤ گے اُس سے اوپر ولے کو دیکھو تو روشنی جتنکلی حرارت بھی ذرا تیز ملے گی۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ہر شیشے میں روشنی و حرارت کا ظہور زیادہ پاؤ گے۔ حتیٰ کہ اُس صاف شفاف شیشے میں جو آفتاب کے زیر نظر ہے روشنی و گرمی کا ظہور بھی کامل ترین ہے جسکی طرف دیکھ کر چکا چوند ہو جائے۔ اب فرض کرو کہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے جس میں ایسی ایسی کلین ہزاروں لاکھوں کیا بلکہ بے شمار لگی ہیں پھر ہر ایک کل کے شیشے صفائی دکر ورت کے لحاظ سے دوسری کل کے شیشوں سے مختلف ہیں۔ اسی لیے ہر ایک کل کے ہر شیشے میں روشنی و

سرارت کا ظہور بھی مختلف طور پر ہو رہا ہے کہیں کسی درجہ کا کہیں کسی درجہ کا ہر جگہ نیا رنگ نئی آن
نیا جلوہ نئی شان۔

اچھا! اب ان کلون کو تو ذہن سے نکال باہر کرو اور جو اصل مقصد ہے اُسی کو سمجھو۔ ان کلون
سے مراد ہے حضرت انسان اور شیشہ کیا ہیں اجسام انسانی۔ اور آفتاب وہی سچا آئندہ جو سب میں
جلو کرے۔ دور کیون جاؤ اپنے ہی میں غور کیون نہ کرو کہ یہ جو سب سے آخری پردہ ہے یعنی جسم خاکی
اس میں سچا آئندہ کا ظہور کیا تا ریک حالت میں ہے۔ زندگی ہے تو چند روزہ علم ہے تو محدود و سرور
ہے تو ناپائدار پھر یہ بھی مسلم ہے کہ نسل انسانی ایک سانچہ میں اینٹوں کی طرح نہیں ڈھالی گئی بلکہ اس کے
بیرونی پردہ کی ساخت صفائی اور قوی کی طاقت و توانائی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس لیے
سچا آئندہ کا ظہور بھی نوع بشری میں رنگ رنگ نظر آتا ہے کسی کو عمر طویل نصیب ہوتی ہے۔ کوئی علم و فضل
میں برتر ہے۔ کوئی مسرت و خوشدلی میں اعلیٰ ہے۔ بہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بذریعہ جسم کشف
کے مکان و زمان کے زندان تنگ میں مقید ہیں اور یہ قیود حصول علم کے سخت مانع ہیں۔ ہم نہیں
دیکھ سکتے کہ اس دیوار کے اُس پار کیا ہو رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے اب سے پانچ منٹ بعد کیا
ہونے والا ہے۔ ہاں اگر ان قیود کا حجاب درمیان سے اٹھ جائے اور دور و نزدیک ماضی و مستقبل
ایک ہو جائے تو بیشک علم کل بھی حاصل ہو جائے۔ دور و نزدیک کے واقعات اگلے پچھلے حادثات
بلکہ کوئی راز قدرت ہم پر پوشیدہ نہ رہے۔ اور علم کل کے لئے ہستی لازم و ال دوسرے دائی لازم ٹھہرا تو
کچھ شبہ نہیں کہ علم کل حاصل ہو تو ہم سچا آئندہ ہو جائیں۔ دراصل یہی قیود ہیں جو ہمارے سچا آئندہ ہونے کی
سدا رہ بن رہی ہیں۔ یہ مانا کہ ریل و تار کی ایجاد سے طول مکان و زمان میں کمی ہو گئی۔ مگر یہ کمی بھی کچھ کمی
ہے۔ آخر ریل میں سو میل قطع کرنے کو کم از کم ایک گھنٹہ تو چاہیئے اور اسپر بھی بیرونی اشیاء
کے محتاج اگر یہ قید بالکل اٹھ جائے تو چشم زون کی بھی دیر نہ لگے۔

ہاں تو یہ مکان و زمان کی قیدیں جب قدر اس بیرونی پردہ میں ہیں نسبتاً دوسرے پردہ میں بہت کم ہیں۔ اُس دوسرے پردہ کا نام ہے سُن یعنی عالم خواب۔ دیکھو اُس عالم کے اندر ہم کتنے تھوڑے عرصہ میں بہت سے مقامات اور بہت سے واقعات دیکھ لیتے ہیں جنکے دیکھنے کو جسم کثیف میں ایک بڑی مدت درکار ہوتی۔ اس پر بعض صاحب یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ خواب تو ایک جیالی سواگ ہے آنکھ کھلی اور نظرون سے غائب۔ نہ کہیں آئے نہ کہیں گئے۔ اُسوقت کے محسوسات عالم بیداری میں کچھ وجود نہیں رکھتے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جیسے خواب کی باتیں بیداری میں لاشعاً معلوم ہوتی ہیں ایسے ہی بیداری کا ہنگامہ خواب میں بھولا بسر ہوتا ہے تو ان نون حالات میں سے کسکے محسوسات کو صحیح مانیں کسکو غلط۔ کسکو اصلی سمجھیں کسکو عارضی۔ شاید یہ کہو گے کہ جاگرت یعنی بیداری کی محسوسات پائدار و مستقل ہیں۔ ہم اُنکو اپنے حواس سے معلوم کرتے ہیں اسلئے اُنکے وجود میں شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ یہ بات مانی۔ لیکن خواب میں بھی تو حواس ہی کام کرتے ہیں اسلئے اُسوقت کے معلومات و محسوسات بھی مشکوک و مشتبہ نہیں ہوتے۔ رہی یہ بات کہ خواب کے محسوسات بیداری کی طرح دیر پا نہیں۔ بیشک نہیں۔ اور نہ اُنکو دیر پا ہونا چاہیے کیونکہ جو معاملات اس عالم ظاہر کے اندر برسوں میں طے ہوتے ہیں وہاں لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ اور یہ مکان و زمان کی قیود کم ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ بس یہی فرق ہے خواب و بیداری میں۔ ہاں ایک فرق اور بھی ہے کہ خواب میں بیداری کا سا اختیار حواس و محسوسات پر حکم نہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اُس عالم سے ایسی مناسبت پیدا نہیں کی ہے جیسی کہ عالم بیداری سے۔

خواب کی قسم کے ہوتے ہیں ایک تو خواب پریشان جن میں بہت سے معاملات بے ترتیب نظر آتے ہیں۔ پر عوام الناس کے خواب ہوتے ہیں دوسری قسم کے خواب وہ ہیں جن میں آئندہ یا گزشتہ معاملات خواہ کسی جگہ کے ہوں ہو بہو معلوم ہو جاتے ہیں چنانچہ بعض صاحبوں کو تجربہ

ہوا ہو گا کہ جو خواب میں دیکھا تھا وہی وقوع میں آیا۔ ایسے خواب نیک اور سچے لوگوں کو بیشتر نظر آتے ہیں۔
تیسری قسم کے وہ خواب ہیں جن میں بزرگوں اور کاملوں کی زیارت اور ان سے ہدایت حاصل ہوتی
ہے۔ ایسے خواب اعلیٰ درجہ کے ملکوتی صفات انسانوں کو ہوا کرتے ہیں۔

الغرض عالم ملکوت اس عالم ناسوت کا ایک لطیف ٹیٹا یا نقشہ ہے اسی لئے اس کو عالم مثال
بھی کہتے ہیں جو واقعات دنیا میں ہونے والے ہیں وہ ملکوت میں پہلے سے ہو چکے ہیں۔ اسلئے
بعض واقعات عالم ناسوت میں واقع ہونے سے پیشتر خواب میں معلوم ہو جاتے ہیں۔ ورنہ
جو امر ظہور ہی میں نہ آیا ہو اس کا علم کیا ہے یہ بھی یاد رکھو کہ روحانی ترقی پہلے خواب ہی سے شروع
ہوتی ہے یعنی نیک اور سچے آدمیوں کو رویے صادق یعنی سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔
سے انسان اپنے دل کی صفائی یا کدورت کا اندازہ کر سکتا ہے کیونکہ خواب صفائی دل کا
آئینہ ہے اور حصول سچہ آئندہ کا دروازہ۔

تیسرا اندرونی پردہ وہ ہے جسکو ششپتی (خواب غفلت) کہتے ہیں۔ جب ہم خواب غفلت
سے جگمگاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے سوئے۔ اس پردہ میں ہم نے آرام ضرور
محسوس کیا ہے کہ جاگنے پر اسکی یاد آئی ورنہ جو چیز ہم نے محسوس ہی نہ کی ہو اسکو یاد کیونکر کر سکتے ہیں۔
کیسا ہی دکھ درد ہو۔ کیسی ہی بیتابی بے چینی ہو۔ اس پردہ میں ہم نے نہ ہی راحت و سکون سے
بل جاتی ہے چونکہ سرور کا ظہور بغیر علم کے اور علم کا ظہور بدون ہستی کے ممکن نہیں اسلئے سچے آئندہ
کا ظہور اس پردہ میں یقینی ہے مگر ہم اس پردہ سے قطعی ناواقف ہیں لہذا جاگنے کے بعد ہر کوئی
کے علم کی کچھ خبر نہیں رہتی۔ اگر وہ ان علم نہ تو حالات سابقہ کا سلسلہ حالات مابعد سے ٹوٹ
جاتا یعنی خواب سے پیشتر کے حالات بالکل یاد نہ رہتے۔ علم مقاطیس کے ذریعہ سے کچھ کچھ
حالات اس پردہ کے معلوم ہوئے ہیں۔ معمول جب اس حالت میں لایا جاتا ہے تو فوراً وہ ان

کے صحیح حالات بیان کرنے لگتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں مکان و زمان کی قیود نہایت کم ہو جاتی ہیں اور چونکہ وہ پردہ نہایت لطیف ہے اس لیے وہاں کا علم بھی بہت صحیح ہوتا ہے۔ اور چونکہ سچا آئندہ کا ظہور اور پردوں کی نسبت اس میں بدرجہا زیادہ ہے اس لیے اس قدر سرور حاصل ہوتا ہے کہ معمول بسا اوقات وہاں سے واپس آنا نہیں چاہتا۔ لیکن ایسے معمول کمتر و ستیا۔ ہوتے ہیں جو عالم جبروت تک پہنچ سکیں۔ بیشتر ایسے ہی ملتے ہیں جن کی رسائی صرف ملکوت تک ہوتی ہے اور وہاں کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔

یوں تو ہم روزمرہ ان مٹیوں حالتوں یا پردوں میں گزرتے ہیں۔ مگر ہم نے بیرونی پردہ سے ایسا قوی ارتباط پیدا کر لیا ہے کہ بس اسی کے قوانین سے واقف ہیں۔ باقی دو پردوں سے نہایت کم کیونکہ ان میں جو ہم پہنچتے ہیں تو بے اختیار پہنچتے ہیں۔ البتہ انکی طرف ہماری توجہ پوری پوری ہو تو پھر ان کے قوانین سے بھی ایسا ہی وقوف اور ایسا ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ عالم قوانین سے۔ چنانچہ جنگلی وحشی آدمی جنکو اس دنیا کے قوانین سے کم واقفیت ہے ان کے اشیاء پر بہت کم اختیار و قابو حاصل ہے حالانکہ علوم مادی کے جاننے والے انھیں اشیاء سے صد بار قسم کے کام لیتے اور فائدے اٹھاتے ہیں۔ ریل تار وغیرہ صنعتیں صرف واقفیت ہی کی بدولت جاری ہیں۔ بس ان پردوں میں ناواقفیت نے ہلکی وحشیوں کی طرح بے اختیار و بے بس کر رکھا۔ بیرونی پردہ کے مانند ان پردوں پر ہلکو قدرت حاصل ہو جائے اور اختیار خود ان میں جا سکے۔ قوانین سے بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے علم و سرور کو بہت ترقی و وسعت ہو سکتی ہے۔ جب انسان تیسرے پردہ سے گزر کر چوتھے پردہ تریا یعنی عالم لاموت میں پہنچتا ہے اس کا علم و سرور تحریر و تقریر میں نہیں آسکتا۔ ایسے شخص کو حیون کہتے ہیں۔ فقرائین جو کشف و کرامت دیکھ جاتی ہے وہ قانون قدرت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ان قوانین کے مطابق ہیں جسے ہم ناواقف ہیں۔

کشف کے معنی ہیں گھلنا۔ پس فقر کو وہ پردے کھل جاتے ہیں جو سرست ہمارا چشم بصیرت پر پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے ہر پردہ میں دو جز ہوتے ہیں ایک جز تو جسم ہوتا ہے دوسرا جز اُس جسم میں سچا آئندہ کا ظہور۔ اور اسی ظہور کا نام روح ہے۔ اجسام کی اصلیت پانچ عناصر یعنی خاک باد آب آتش اور خلا ہے اسلئے کل اجسام ان پانچ عناصر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور روح کی اصلیت ہے سچا آئندہ پس روح ہمیشہ سچا آئندہ کی جانب رجوع کرتی ہے ۷

تن بعشق خا رہن چون نامت	جان بہ جبر عرش اند فاخت
در زوہ تن در زمین چنگا لہا	جان کشاید سوے بالا بالہا

اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سچا آئندہ کے حصول کی قابلیت صرف روح میں ہے نہ کہ جسم میں کیونکہ جسم کی اصلیت اور ہے۔ پس روح ہی انسان کا اصلی جز ہے یا یوں کہو کہ حقیقت روح ہی انسان ہے اور جسم اُسکے لئے بطور غلاف ہے۔ اور بوجہ قیود مکان و زمان صرف ان پردوں میں تمام چل و پھل و شکلیں ہیں نہ کہ روح میں جو نورانی و سرور دہائی ہے ۷

جسم ظاہر روح مخفی آمد ست	جسم بچون آستین جان بچو دست
ہر گرانی و کسل خود از تن ست	جان ز خفت جملہ در پردین ست
آب صافی در گلے پنهان شدہ	جان باقی بستہ ابدان شدہ
قابل تغیر اوصاف تن ست	روح باقی آفتاب روشن ست

جس طرح روح کا تنزل ان پردوں میں کیے بعد دیگرے ہوا ہے اسی طرح اُسکو واپس ایجا کر اُسکے مرجع اصلی پر پہنچایا جائے تو سچا آئندہ جو انسان کی اصل ہے اُسکو کیون نہ حاصل ہو ۷

مرد بیرون ز خود تا وصل بینی	تو اصلی شاید از خود وصل بینی
-----------------------------	------------------------------

انسان کے ہر پردہ میں اجتماع روح و جسم سے ایک انانیت یا خودی پیدا ہوتی ہے اور

اُسی پردہ کے مطابق ایک بیرونی عالم ہوتا ہے جسکو انسان اپنے حواس سے محسوس کرتا ہے۔ عارف و جاہل میں صرف اتنا فرق ہے کہ عارف کی انانیت روح میں ہوتی ہے اسلئے وہ تعینات و تعلقات میں نہیں پھنستا مگر جاہل کی خودی جسم میں ہوتی ہے اس لئے وہ علاقائی جسمانی میں مبتلا ہو کر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا اور حصول مدعلئے باز رہتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ جب تک یہ خودی دور نہ ہوگی حصول مدعا ناممکن ہے۔

جاوہ راہ بقا عین راز فطالت نہیں	ہے خودی جب تک کہ انسان میں خدا لیتا نہیں
<p>دین رہا تو رہ نیست بسیار اگر از خود بمیری آخر کار اگر از خود بمیری یک دمے تو گزر کن زین فضل و یا خود جوئی ترا جانت و از جان می چه جوئی تو اوئی اے ندیدہ وصل او تو بکن ترک ہمہ تا دوست گردی اگر تو ترک خود گیری خدائی</p>	<p>درین رہ مر خودی تست دیوار حجاب اینجا تو برداری بیک بار نہی بر ریش جانت مر ہے تو درون جان خود ویدا کہ تو با او و او با تو تو او بماندہ چون پیازے تو بتو تو چرا چندین برگہ دوست گردے چرا چندین تو در عین بلائے</p>

جب سوامی جی کیکر خاموش ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی اس فیض رسانی کا شکر کیسی طرح ادا نہیں ہو سکتا بس اب میں خوب سمجھ گیا کہ قیود مکان و زمان ہمارے سچا آئندہ ہونے میں مانع ہیں۔ اور یہ قیود انسان کے ہر پردہ میں کم و بیش رہتی ہیں۔ اور جب تک خودی دور نہ ہو انسان مقصود اصلی سے محروم رہتا ہے۔ ہاں تو جناب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خودی دور ہو تو کیونکر ہو۔ کچھ اسکا بھی علاج بتائیے۔ فرمایا کہ اچھا اسکا جواب پھر کبھی دینگے۔ اب تو بیان کا قصہ میں بہتے دو

دوسرے روز وہی معمولی اشان کرنے اور کھل پھلاری کھانے کے بعد دوپہر کے وقت ایک درخت کے سایہ میں سوامی جی آرام کر رہے تھے فرمانے لگے تو تم کو ایک اور سرفہ کا حال سنانے ہیں۔

فصل چہارم سوامی جی کا سفر نامہ

ایک بار چلتے پھرتے زباندی کی گھائی میں اتفاق سفر ہوا۔ صبح کا سہاؤ نا وقت تھا۔ بسنت رست موسم خوشگوار ہو امین احمد لال پھر دریا کا کنارہ اور قدرتی باغ و بہار کا نظارہ۔ جا بجا چھوٹی چھوٹی خوشنما پہاڑیاں سبزے اور پیل بوٹوں سے لدی گویا سبز پری بنی کھڑی تھیں اس انتظار میں کہ آفتاب اپنی کرنوں کے سنہری موباف سے انکی چوٹیاں گوندھے۔ پہاڑیوں کے دامن میں اونچے اونچے سنار و درخت گویا بن کے پیشوی صفین باندھے پھر یلے دریا کے پانی کی سرلی صدا میں نہایت شوق سے کان لگائے سنتے اور کبھی وجد میں آکر سروں ہفتے تھے جب مشرقی افق پر سرخی چھائی اور رنگار آتشیں رخسار کے نقاب اُٹنے کا وقت قریب آیا تو درختوں پر بھانت بھانت کے پرندوں کا جھگٹ ہو گیا مختلف سُرون میں چھپانے اور مبارک سلامت کے نغمے گانے لگے۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے فرنگی ارگن کے سب پردے ایک ساتھ چھیر دیے ہیں۔ ہول کے نرم نرم جھوکوں کے ساتھ جھنگل کے رنگارنگ پھولوں اور قیموں کی خوشبو بھبک بھبک آ رہی تھی گویا عطا قدرت نے عطر مجموعہ کا قریب کھول دیا تھا جسکی مہک سے روح راحت پاتی تھی۔ میں اس عالم نشاط میں جھومتا جھومتا مستانہ وار چلا جا رہا تھا اور کل حواس اپنے اپنے مرغوبات لطیف سے غفلت تھے۔ البتہ پیاری زبان ہی محروم تھی اسی واسطے وہ اُس لطف و سرور کے بیان سے قاصر ہے۔

غرض چلتے چلتے دوپہر ہونے کو آیا تو مین دریا کے کنارے ایک سہاؤنی جگہ بیٹھ گیا۔ کپڑے اُتار کے اُشان کیا اور کچھ پکے پکے پھل آس پاس کے درختوں سے توڑ کر کھالئے اور پہر بھر آرام کر کے پھر چل دیا۔ جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو بھکھو شب گزار کی فکر ہوئی۔ اتفاق سے ایک شخص نظر آیا مین نے اُس سے پوچھا کیون میان اس جنگل مین کوئی مقام ایسا بھی ہے جہاں رات کو سہرا م کرنے کا ٹھکانا مل سکے۔ بولا جی ہاں بہت عمدہ جگہ آپ کو مل جائیگی۔ یہاں سے ٹھوڑی دور آگے چل کر سدھ بابا کی منڈھی ہے بہت اچھے فقیر مین اور بڑے دیالو۔ بس اُنکے پاس جا کر بہت آرام پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مین نے قدم بڑھایا اور نرادر مین ایک چھوٹی پہاڑی کے پاس جا پہنچا جو دریا کے عین کنارے پر تھی اور پانی اُس سے ٹکرا کر گزرتا تھا۔ مین اُسکے بیان سے سمجھ گیا کہ سدھ بابا کی منڈھی یہیں ہوگی۔ مگر وہ پہاڑی گھنے درختوں سے ایسی ڈھکی ہوئی تھی کہ اوپر کی کچھ کیفیت نظر نہ آتی تھی نہ چڑھنے کو رستہ ملتا تھا ناچار درختوں کی ڈالیاں پکڑ کر بڑبڑت تمام اوپر پہنچا تو اُس کنبج عافیت کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ چوٹی پر ایک وسیع چوڑا رہے نہایت صاف ستھرا ہموار جسکو تین طرف سے درختوں نے گھیر رکھا ہے ایک سمت دریا کی سیر کے لیے کھلی ہے اُسکے مقابل دو خوشنما گئین بنی ہوئی مین۔ کھلی جانب چوڑا رہے کے کنارے ایک چٹائی پر بیٹھے سدھ بابا دریا کی سیر دیکھ رہے تھے۔ مین جو یکایک جا پہنچا تو نہایت مہربانی سے پیش آئے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رکنے کا سبب پوچھا۔ مین نے پرنام کے بعد عرض کیا کہ بابا جی مین ایک مسافر ہوں اگر آپ کو تکلیف نہ تو مین چاہتا ہوں کہ رات کو آپ کے پاس قیام کروں صبح اٹھ کر اپنا رستہ لون مسکرا کر کہنے لگے اچھی ٹھکانہ تکلیف کیسی امین بھی تم حبیب ایک مسافر ہوں شوق سے ٹھہرے خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیولنے دو کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر اُٹھے اور اپنی کٹی مین سے چند پھل اور دھونی مین سے کچھ چربن نکال کر میرے سامنے لا رکھیں اور فرمایا یہ کھاؤ۔ مین نے جو ان چیزیں

کو کھایا تو حیران رہ گیا کیونکہ ایسا ذائقہ سمجھ کسی کھانے میں نہ پایا تھا میں کھاپی کر فارغ ہوا تو باباجی پھر باتیں کرنے لگے۔ وہ بھی عجیب سمان تھا۔ دریا شیریں اداسے آہستہ آہستہ بہ رہا میدان میں دودھ سی چاندنی چھٹکی ہوئی۔ درختوں سے چھن چھن کر نور برس رہا۔ ہوا سرد اور معطر چل رہی۔ چاروں طرف خموشی چھائی ہوئی۔ سنان اور موکا مکان۔ یہ ایسا دلکش نظارہ تھا کہ آسمان کے چند ستارے بھی ٹھٹھکی باز سے اسی کو دیکھ رہے تھے جب زیادہ رات گئی تو باباجی نے فرمایا لو اب آرام کرو۔ ایک کئی کی طرف مجھ کو اشارہ کیا دوسری میں آپ چلے گئے۔

کوئی پہر رات رہے میری آنکھ کھلی تو اٹھ بیٹھا اور کئی سے باہر نکل آیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بڑا شیر چوڑے پر بیٹھا دم ہلارہا ہے۔ اُسے محبت کی نگاہ سے میری طرف دیکھا میں نے بھی آنسو بہا کر دیکھا۔ جس طرح آگ کے پاس جلنے سے اجسام میں حرارت آجاتی ہے۔ اسی طرح سچے پریم کی صحبت جانداروں میں الفت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سدھ بابا کی محبت صادق کا اثر تھا کہ اس نواح کے کل ساکنین کے دل دشمنی سے پاک اور دوستی سے معمور تھے۔ پھر میں دیر تک اُس چاندنی میں بیٹھ رہا کہ پرتھو تاراج صبح کی پوٹھی تو وہ شیر اٹھ کر چپ چاپ چل دیا۔ اتنے میں سدھ بابا بھی اپنی کٹی سے نکل آئے تو میں نے چلنے کی پروا کی جا ہی۔ ذرا تامل کر کے بولے آج تو اوڑھ کر کل جانا۔ یہ کہہ کر بیٹھ گئے اور پُرانوں کے دلچسپ و نصیحت آمیز قصے سناتے رہے۔ یہاں تک کہ دوپہر ہونے کے قریب آیا اُس وقت فرمایا آؤ دریا کا استنان کر آئیں۔ وہاں سے اٹھ دریا کے کنارے پہنچے تو باباجی نے رنگارنگ پتھریاں چُن چُن کر مجھے دکھائیں کیسی سڈول خوش منشا خوش رنگ کہ جنکے دیکھنے سے جی نہ بھرتا تھا۔ کسی میں سنگ موسیٰ کی سی ٹھٹھکی سیابھی کوئی بلوڑی سی سفید چمکیلی۔ کسی میں عقیق کی سی ڈبڑی سرخی پھر اُن میں زمار کی طرح سفید

دھاریاں پڑی ہوئیں۔ بعض میں کئی کئی رنگ نمودار۔ غرض قدرت کی صنایع یوں کا عجیب نمونہ تھا۔ باباجی نے یہ بھی فرمایا کہ اس نرہ اندی کے کنارے ایک ایسا مقام ہے جہاں درختوں میں سے گزر کر آفتاب کی شعاعیں پانی کی سطح پر پڑتی ہیں اور تہ آب کے پتھروں میں اُن درختوں کا عکس پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ قدرت کی عکسی تصاویر ایسی خوب صورت ہوتی ہیں کہ ہندوستان سے دور دست ولایتوں کو بطور نمونہ عجائبات بھیجی جاتی ہیں۔ گنڈکی ندی میں ایک مقام پر سالگرام کی صورتیں نکلتی ہیں جنکو اطراف ہندوستان میں لوگ پوجا کی غرض سے لے جاتے ہیں۔ بعض منم کے پتھر بطور دوا کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اکثر قیمتی پتھر جیسے ہیرا پتہ۔ لعل۔ عقیق وغیرہ کو آدمی بطور زیور کے کام میں لاتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ انکا تعویذ بنا کر یا انکو ٹھکی میں نگینہ خر کر بہنیں تو عجیب عجیب تاثیریں اُن سے ظاہر ہوتی ہیں کسی سے دینداری کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ کسی سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ کسی سے حسد و بغض وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر انسان کو ان پتھروں کے آثار و خواص سے پوری آگاہی ہو تو بہت فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ علم باعث راحت ہے۔ اور جہل موجب تکلیف۔ ہاں غور کرنے والے غور کریں تو انھیں سنگریزوں میں اُس قدرت کاملہ کے کمالات کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم عالم کو ترتیب مناسب سے چلا رہی ہے۔

ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا	موسیٰ نہیں کہ سیر کر دن کو ہر طور کا
درد و درد میں بھٹے جت دیکھوں تیرا	کانکر پا پتھر ٹھیکری بھٹے اُرسی سوہ

اشنان کے بعد ہم دریا سے واپس آئے تو باباجی نے ایک پھل جو بیل کی سی شکل کا تھا دھوئی میں سے نکالا اور اُسکو توڑ کر ایک چوڑے چکلی پتے پر بلایا تو اس میں سے کچھ چانول سے نکل پڑے۔ کھانے کے لیے میری تواضع کی۔ میں نے بہت خوشی سے

کھانا شروع کیا اُن کی لذت لطافت اور خوشبو بیان میں نہیں آسکتی جو کھائے وہی جانے بقدر
میں چھٹانک بھر سے زیادہ نہ تھے۔ مین جلدی سے کھا چکا تو فرما لگے یہ نہ سمجھنا کہ ذرا سا لقمہ کافی
نہوگا۔ سو باباجی کا فرمانا بالکل سچ تھا۔ اُن چانولون نے ایسی فرحت اور قوت بخشی کہ ہفتہ بھر تک بھوک
مطلق معلوم نہ ہوئی اور طبیعت بدستور تباہ نہ رہی۔

شام کو ہم دونوں دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ چاند طلوع ہوا اور اپنی ٹھنڈی
کرون سے دل کو فرحت بے اندازہ دینے لگا۔ اسی عالم سرور و خاموشی میں دوسری
طرف سے ایک اور چاند نمودار ہوا جسکے نور جمال نے پہلے چاند کو بھی ماند کر دیا یعنی ایک
مازنین زہر چبین سبنتی لباس پہنے ہاتھ میں مینا لئے ہمارے سامنے آئی اور پر نام کر کے
بیٹھ گئی۔ اُسکی پاکیزہ شکل و شمائل سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس عالم کثیف کی مخلوق نہیں بلکہ کوئی
دیوی ہے جو عالم بالا سے ہکو محفوظ کرنے آئی ہے۔ اُسکا بھولا بھالا نورانی چہرہ۔
اُسکی متانت اور سادگی۔ اُسکی پریم بھری چتون۔ دیکھ کر دل پر ایسا پاک اثر ہوا کہ مین دینا و مایسا
کو بھول گیا۔ گویا کہ مین سرگ میں ہوں جہاں دیوی دیوتا ہمیشہ براتما لئے بھجن میں مشغول رہتے
اور سرور دائمی کا حظ اٹھاتے ہیں۔ اُس سر اپنا زانے باباجی کی طرف دیکھا جسکے یہ
معنی تھے کہ حکم ہو تو کچھ سناؤں۔ اُنھوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے مہمان
ہیں اجازت دین تو ان کو اپنے ساز و آواز سے خوش کرو۔ مین نے عرض کیا کہ گانا
نور و روح کی غذا ہے بشرطیکہ حقانی ہو۔ اس دیوی نے مینا اٹھا پہلے تو کچھ گیتیں بجا ئیں
جسکی خوبی سننے سے شعل رکھتی ہے بیان میں نہیں آسکتی پھر مینا پر یون نغمہ سرائی
رہنے لگی۔

نام اور روپ مین تو بھولا رہے مگر کھو آتا سے نلگت ٹھکان رہے

	<p>تو ہے چھد بھید سے نیا را پر مانند کی کھان رے کہوں برن کہوں آشرم بن رہو کہوں ہو کر کھر سوان رے وہاں نہیں بن چیت بڑھ پونچت ہے نابانی ناگیان رے بن پنج روپ کے بھاس بھئے سے کھو نہوے کلیان رے وہاں نہ دیت سنے ہو میں بھاسے ناچنا انا بھان رے دیکھ بچا ریا رمن مو رکھ تہ نہ جان اب جان رے جو ن دیس کا تو بسو تا جانے نہ وید پُران رے رام داس نت بد کے لکھے بن کرم کینچ لپٹان رے</p>	
	<p>کرورے من گھر چلنے کا دھیان</p>	
	<p>ست چت آنند جہان نت بھاسین کھو نہ ہوے اگیان پر م شانتی پر م دیا جہان پر م پریم کی کھان آواگون وہاں نہیں تا پین دیش کال نہیں بھان موت ہاتھ باندھے جہان ٹھاری دکھ کو نہ کھو گمان چھو ٹو دیس چھٹے سب بندھو پنج دیش بندھان جب سدھ آوے گھر اپنے کی جل دھارا نکھیان کال کھاڑا سر پر باجے جلدی کرو پیان باندھو کر کاٹ سب بندھن یا ہی من کلیان جھوٹو جگت بندھے تم متھیا نکی سوا سمان نیت گت سمجھو اپنے کو چرند اس یہ گیان</p>	

غزل

<p>صورتِ حیرت ہوں یا شکلِ جنون سحر کب پاتا ہے اسکو اودھنوں ور نہ پنہان تھا مرا رازِ درون دید میں اپنے نہیں کوئی نہ ہوں دین ڈھونڈے آگے یا دیناے دون ہے تیار اپنے قدم پر سرنگون</p>	<p>کچھ نہیں کھلتا مجھے مین کون ہوں عشق ہے سرمایہ دیوانگی آہ طالع نے مجھے رسوا کیا حسنِ جاناں جلو گرہنِ شین ہے اکون پاسکتا ہے مجھ گم گشتہ کو جس نے بچا ہے اپنے آپ کو</p>
<p>معلوم نہیں مجھ کو کہ مین کون ہوں کیا ہوں یا خود ہی مین شاہد ہوں کہ پردہ مین چھپا ہوں ہوں ہست مگر ہستی عالم سے جدا ہوں سوزِ جگر و دل ہوں کبھی ناز و ادا ہوں حق یہ ہے کہ مین سا حقیقت کی صدا ہوں ہر چند کہ خود عقدہ و خودِ عتدہ کتا ہوں ہر رنگ مین مین نظرِ انوارِ خدا ہوں</p>	<p>مشتوق ہوں یا عاشقِ معشوقِ فنا ہوں ہوں شاہِ تنزیہ کے رخسار کا پردہ ہستی کو مری ہستی عالم نہ سمجھنا اندازِ مین سب عاشقِ معشوق کے مجھ مین گوشِ شنوا ہو تو مری رفر کو سمجھ یہ کیا ہے کہ مجھ پر عقدہ نہیں کھلتا اے مصحفی شائین مین مری جلوہ گری مین</p>
<p>برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا کہ جب کو کس نے کبھو دانہ دیکھا کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا</p>	<p>بجھی کو جو یان جلوہ فرمانہ دیکھا مرا غنچہ دل ہے وہ دل گرفتہ یگانہ ہے تو آہ بیگانگی مین</p>

<p> اکبھ تو نے آکر متا شانہ دکھیا ترے عشق میں سمنے کیا کیا نہ دکھیا ادھر تو نے لیکن نہ دکھیا نہ دکھیا کھلی آنکھ جب کوئی پردا نہ دکھیا کسو نے جسے یان نہ سمجھا نہ دکھیا </p>	<p> کیا مجھ کو داغون نے سرور چرخان اذیت مصیبت ملامت بلائیں تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم شب و روز ای دور در پہ ہوں اُسکے </p>
<h3>غزل</h3>	
<p> میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے آئینہ کیا عجال تجھے ٹٹھہ دکھا سکے اُسکا پیام دل کے سوا کون لا سکے اپنی ٹیکن بھلا دے اگر تو بھلا سکے دُور سے ہزار آپ سے بہر نہ جا سکے دل سے اٹھا خلاف اگر تو اٹھا سکے یہ آگ وہ نہیں جسے پانی بجھا سکے اے دُور و جا ہے لائے بخود پر نہ لا سکے </p>	<p> ارض و سماں کہاں تری وحت کو پاسکے وحدت میں تیری حرف و دوئی کا نہ آسکے قاصد نہیں یہ کام ترا اپنی راہ لے غافل خدا کی یاد پست بھول نہ رہا یارب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم یان گو بحث کر کے بات بھجائی یہ کیا حصول اطفائے ناز عشق نہ ہو آب اشک سے مست شرب عشق وہ بخود ہے جب کو حشر </p>
<h3>غزل</h3>	
<p> پر دے تعینات کے جو تھے اٹھا دیے اے دُور و کچھ بہا دیے اور کچھ جلا دیے خاطر سے کون کون نہ اُسنے بھلا دیے ہر چند روتے روتے میں نالے بہا دیے </p>	<p> وحدت نے ہر طرف ترے جلوے دکھا دیے سیلاب اشک گرم نے اعضا مرے تمام ہوں کشتہ تغافل ہستی بے ثبات بگھلا دل اثر نہ مرے حال پر کبھی </p>

کتے ہی مردے حشر سے پہلے جگا دیے
دو پیالے تیری آنکھوں نے جسکو بلا دیے
لگ بھی نہ سونے پائے کہ وہ نہیں جگا دیے
خطرے جو اپنے جی میں تھے وہ سب اٹھا دیے

یارب یہ کیا خرام ہے جسے اک آن میں
دونوں جہان کی نہ رہی پھر خبر اُسے
اے شور حشر گردش دوران نے اہل قبر
چاہو وفا کرو نہ کرو اختیار ہے

فصل پنجم خودی کی نیچ مٹنی

ایک دن سوامی جی نے فرمایا تم نے سوال کیا تھا خودی کیونکر دور ہو لو اب اُسکا جواب سنو۔
یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ روح و جسم کے اجتماع سے انسان کے ہر پردے میں
ایک اتانیت یا خودی پیدا ہوتی ہے۔ سو جاہل آدمی جسم ہی کو جانتا ہے روح کا اسے علم
نہیں اس لیے اُسکی خودی جسم میں ہوتی ہے یعنی اُسی کو اپنا آپ سمجھتا ہے۔ اور جسم کی آسائش
موقوف ہے برونی اشیا پر تو وہ دنیوی تعلقات میں پھنس کر صد ہا تکلیفیں اٹھاتا اور زندگی
کے اصلی مقصود کو گم کر بیٹھتا ہے۔ البتہ جب اُسکو کچھ علم ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں محض جسم
یعنی پانچ عناصر کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ روح بھی میرا ایک جز ہے اور حقد ر زیادہ تحقیق کرتا
ہے اُسکو معلوم ہوتا ہے کہ روح ہی جز اعظم بلکہ درحقیقت روح ہی انسان ہے۔ اور
حبوت یہ علم ست سنگ اور پچا رس کے ذریعہ سے دلیر ایسا منقوش ہو جاتا ہے کہ اُس میں
شک و شبہ باقی نہیں رہتا تو اُسکو علم الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین حاصل ہونے کے بعد
انسان عمل پر کمر بستہ ہوتا ہے اور نہایت جد و جد سے ترک تعلقات کر کے شانتی یعنی اطمینان
قلب حاصل کرتا ہے۔ اور جب اطمینان حاصل ہوا تو عین الیقین کے مرتبہ پر پہنچتا ہے

یعنی جو بات پہلے علم میں تھی وہ اب دیدہ بن جاتی ہے۔ اسکے بعد خودی کی بیخ کنی موتی ہے کیونکہ جب جہنہ اپنی اہل و حقیقت دیکھ لی تو خودی جو اہل پر مبنی ہے نہیں رہ سکتی خودی دور ہونے کے بعد حق یقین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت طالب اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔
پس طالب کو چاہیے کہ حصول علم یقین کے بعد ترک تعلقات میں دل سے کوشش کرے۔
کیونکہ جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ میں جسم نہیں بلکہ روح پاک ہوں جسکی اصلیت سچا آئندہ ہے تو ظاہر ہے کہ غیر سچا آئندہ سے تعلق رکھنے میں خرابی کے سوا کوئی نفع نہیں ہے۔

غیر حق راجی دہی رہ بر جرم دل چہ را | سیکشی بر صفحہ ہستی خط باطل چہ را |
اس عالم میں ہر ایک شے سوائے ذات باری فانی ہے اور فانی کی حالت ہمیشہ متغیر رہتی ہے اس لیے جب قدر تعلق ان اشیاء سے جھکو ہوگا اسی قدر ان کا تغیر جاری شانتی میں خلل ڈالے گا۔ اگر وہ تغیرات موافق طبع ہیں تو اسے خوشی حاصل ہوگی۔ مخالف طبع میں تو رنج پیدا ہوگا۔ لیکن یہ عارضی خوشی اور رنج ہماری شانتی کے لئے دونوں مضر ہیں۔ فرض کرو کہ آج ایک شخص تاج سلطانی زیب سر کئے ہوئے تخت طاؤسی پر جلوہ فرما ہے۔ اگر زمانہ کی گردش گل اس کے ہاتھ میں کاسہ لگائی دیکر دبدر بھیک منگوائے (جو کچھ بچیدہ ہیں) تو سوچو کہ اسکے دل پر کیا گزرے گی۔

عجب نادان ہیں وہ جنکو ہے عجب تاج سلطانی | فلک بال ہما کوئل میں سو پئے ہے گس رانی |
جھکوت گیتا میں لکھا ہے کہ لذات حسی رنج سے بھری ہوئی ہیں۔ عاقل آدمی فانی اشیاء پر بھی فریفتہ نہیں ہوتا۔
غم چیرے رگ جان را خراشد | کہ کا ہے باشد دگا ہے نباشد |

محسوسات کے اندر روشن یعنی زہر بھرا ہوا ہے۔ اسی لحاظ سے سنسکرت میں ان کا نام دوشے ہے اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ دوشے کا بھوگ کرتے کرتے انسان آخر کار ہلاک ہو جاتا ہے۔

یہ زہر کوئی مادی زہر نہیں بلکہ محسوسات کے ساتھ تعلق خاطر ہونا پس یہی زہر ہے۔ ہاں اگر یہ زہر دور ہو جائے یعنی تعلق نہ رہے تو وہ مہلک نہیں بلکہ حیات بخش بنجاتے ہیں بھگوت گیتا میں دو اشلوک ہیں جنکے معنی یہ ہیں: رغبت و نفرت دونوں سے الگ رہ کر جو شخص محسوسات کو کام میں لاتا ہے وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے یعنی حیات ابدی حاصل کرتا ہے۔ آپشن میں ایک اشلوک ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ اگر انسان اپنی اصل کو قرار واقعی جان لے تو پھر کس چیز کی اور کسکے لیے خواہش کرے اور کیوں جسم کے پیچھے حیران پریشان پھرے۔ غرض اشیا کی خواہش جل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اگر جل علم سے تبدیل ہو جائے تو اشیا سے ترک تعلق بھی لازم ہو جاتا ہے جب آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ حقیقی اشیا ہفت طبقات عالم میں ہیں سب کی سب فانی و ناپائدار ہیں تو دبستگی کیون ہونے لگی۔ اور جب یہ جان لیا کہ انانیت شخصی جسکے لیے اشیا کی خواہش ہوتی ہے خود باطل ہے تو پھر خواہش کسکے لیے۔ رہی انانیت حقیقی اسکو ان اشیا کے فانی سے نہ کچھ مفاد ہے نہ ان کی پروا۔

عالم محسوسات کی بے ثباتی پر غور کرو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا تھپیڑ ہے جس میں ہر لمحہ پردہ بدلتا ہے نئی نئی صورتیں نئی نئی شکلیں وجود میں آتی اور پرانی معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پس تبدیلی پر خوشی یا رنج کرنا فضول ہے۔ تماشائی کو چاہیے کہ ہر تبدیلی پر یکساں رہے اپنی شانتی میں فرق نہ آنے دے۔

غلام ہمت آئم کہ زیر چرخ بود	زہر چہ رنگ تعلق بندہ آزاد است
-----------------------------	-------------------------------

نامک میں ایک شخص کبھی بادشاہ بنجاتا ہے کبھی فقیر۔ لیکن وہ اپنے آپ کو نہ بادشاہ جانتا ہے نہ فقیر بلکہ وہی سمجھتا ہے جو اصل میں ہے۔ نہ شام نہ لباس سے مغرور رہتا ہے

نہ فقیرانہ گدڑی سے ملول بلکہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو سوانگ بھرا گیا ہے اسکا حق پورا پورا ادا ہو جائے اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو سمجھ کر دنیوی کارروائی برن اور ہشتم کی کرتا ہے اور اپنے اصلی روپ کو نہیں بھولتا تو اسکی دلچسپی اس جسم کثیف سے چھوٹ جاتی ہے۔ تب وہ دوسرے پردہ میں داخل ہوتا ہے اور بتدریج بیرونی پردوں سے اندرونی میں عروج کرتا ہوا مقصود اصلی کو پالیتا ہے۔

چونکہ جانش وارہید از تنگ تن	رفت شادان پیش اصل خویش
یار زیبا روئے ما اینجا ستی	انچه می جستم آن با ما ستی

انسان راحت کا طالب تو ہمیشہ رہتا ہے مگر غلط راہ چلتا ہے یعنی بیرونی اشیاء میں تلاش کرتا ہے جہاں اسکا پتا نہیں۔ دیکھو ذائقہ اشیا کے صفات میں سے ہے تو اسے اور اک میں بھی سب آدمی متفق ہیں۔ جو چیز شیرین ہے وہ سب کے نزدیک شیرین ہے اور جو تلکین ہے وہ سب کے نزدیک تلکین۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی کو کچھ مرغوب ہو کسی کو کچھ مکر اور اک میں اختلاف نہیں ہی کیفیت کل محسوسات کی ہے۔ اسی طرح اگر راحت بھی اشیاء کی صفت ہوتی تو کل انسان اسے اور اک میں متفق الراء ہوئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ایک شخص موجب راحت سمجھتا ہے دوسرا اسی کو باعث کلفت جانتا ہے بلکہ ایک ہی شخص کی رائے کسی شے کی نسبت خود تبدیل ہو جاتی ہے

جسے پہلے سمجھتے تھے آرام نرے	اسے اب جو دیکھا تو خجائان نکلا
------------------------------	--------------------------------

اس سے ظاہر ہے کہ راحت بیرونی اشیاء میں نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب راحت بیرونی اشیاء میں نہیں تو کہاں ہے؟ جواب یہ ہے کہ تمہیں میں ہے یعنی روح انسانی ہی مخزن راحت ہے۔

تو خوشی و خوب دکان ہر خوشی خوشتن نشاخت مسکین آدمی	تو چرا خود منت بادہ کشی از فرونی آمد و شد در کی
<p>ہر ن کے نافہ سے جب بوئے مشک پھوٹی ہے تو وہ مست ہو کر اس کی تلاش میں چاروں طرف دوڑتا اور جنگل جنگل مارا پھرتا ہے مگر کہیں نہیں پاتا۔ کتنا خشک ہڈی چھڑتا ہے اور جب اس کے دانتوں سے خون مکھنے لگتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ ہڈی میں سے خون نکلا حالانکہ یہ صرف اس کا زعمِ باطل ہے۔ اسی طرح انسان خود محزون سرور ہے مگر اپنی نادانی سے اس کو بیرونی اشیاء میں تلاش کرتا ہے۔</p>	
<p>خضر رہ مقصود اگر دل نہیں ہوتا منزل کا تہ سیکڑوں منزل نہیں ہوتا</p>	
<p>پس اول اس باب میں غور کرنا چاہیے کہ راحت بیرونی اشیاء میں ہے یا خود ہم میں اور جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ وہ ہمارے ہی اندر موجود ہے تو پھر اس عادت کے تبدیل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو باہر نہ ڈھونڈیں بلکہ اپنے آپ میں تلاش کریں۔ عادت کو سنکرت میں سبھاؤ کہتے ہیں اور سبھاؤ کا دور کرنا سخت دشوار کام ہے مثلاً کوئی شخص پچاس سال سے افیون کھاتا ہو اب وہ اس کے مضرتوں سے واقف ہو کر چھوڑتا ہے تو جو تکلیف اُس پر گذرے گی۔ اس سے بدرجہا زیادہ اس سبھاؤ کے دور کرنے میں آدمی کو اذیت ہوگی کیونکہ بہت جہنوں کا ہے لیکن ارادہ نچتہ ہو تو آہستہ آہستہ اُس پر غالب آسکتا ہے۔ البتہ بعضے البو العزم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں اُن کو اپنی عادت کی غلطی معلوم ہو گئی فوراً اچھوڑ دیتے ہیں اور پھر نام نہیں لیتے۔ بھگوت گیتا میں ایک اشلوک ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ایشرنہ کرم کو نہ کرم کے کرنے کو اور نہ کرم کے پھل کو پیدا کرتا ہے یہ کل امور سبھاؤ سے</p>	

ہوا کرتے ہیں اسلئے انسان کو اپنے سبھاؤ کی درستی میں بہت کوشش کرنا
چاہئے۔

گر ہر ت عادت خویش	مردود و منافق نہ درویش
-------------------	------------------------

راحت دراصل روح میں ہے اور جب دل کو شانتی یعنی اطمینان حاصل ہوتا ہے
تو راحت کا ظہور ہوتا ہے اور جب دل متروک ہوتا ہے اور تردد کی وجہ سے راحت میں
خلل پڑ جاتا ہے تو راحت ظاہر نہیں ہوتی یعنی رنج محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر خواہش
ہمارے دل میں ایک تردد پیدا کرتی ہے اور جب وقت شے مطلوب کے ذریعہ سے
خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ تردد دور ہو جاتا ہے اور راحت پر جو پردہ پڑ گیا تھا وہ
اٹھ جاتا ہے مگر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ راحت اس شے میں ہے جس سے خواہش دور ہوئی تھی
حالانکہ یہ محض غلط ہے بلکہ شے مطلوب نے صرف اس انتشار کو رفع کر دیا جو خلل راحت
تھا۔ مثلاً ایک تالاب ہے جس کا پانی صاف و ساکن ہے اور تہ کی ہر ایک چیز بخوبی نظر آتی
ہے۔ اب تم ایک پتھر پھینک کر اس پانی کو متحرک کر دو تو وہ چیزیں اب نظر نہ آئیں گی لیکن
جس وقت پانی اصلی حالت پر آجائیگا تہ کی چیزیں بدستور دکھائی دینگیں پس خواہش کا پیدا ہونا
گویا شانتی کے پانی میں تھپڑ کا گرتا ہے اور جو چیز خواہش کو دور کرتی ہے وہ شانتی کو
اصلی حالت پر لاتی ہے رہا تہ کی چیزوں کا نظر آنا یعنی راحت کا ظہور وہ جیسا پہلے تھا
اب بھی ہے کہیں باہر سے نہیں آیا۔ بعض حکماء مغربی کو بھی اس مسئلہ میں غلط فہمی
ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب قدر انسان کی خواہشیں زیادہ ہوں گی اسی قدر راحت زیادہ
ہوگی کیونکہ خواہش کے پورے ہونے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ جہاں خواہشیں
کم ہوں گی وہاں راحت بھی کم ہوگی اس قول کے بموجب تو بیماری بھی باعث راحت ہے

کیونکہ شفا پانے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ گویا تندرستی بلا بیماری قائم رہے تو وہ راحت نہیں۔ خیر ہم اُنکے اس خیال سے متفق نہیں ہیں بلکہ ہمارے نزدیک تو خواہشات ہمیشہ انسان کو ذلت خواری کلفت اور آزر دگی میں مبتلا رکھتی ہیں ع و لے کو بچھ چھینا چکھن لکھو پٹن بڑو لکھات + یعنی طمع کا چشمہ لگا کر چھوٹا آدمی بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور جو خواہش کا بندہ ہے وہ ذلیل آدمیوں سے ملتی ہو کر اور ذلیل ہوتا ہے۔

زہد و تقویٰ حلیت سے مرد فقیر	لا طمع بودن سلطان و دبیر
آنکہ شیران را کند رو بہ مزاج	اختلاج است عقیلج است احتیاج

اور طرفہ یہ ہے کہ ایک خواہش کے پورے ہوتے ہی دوسری شروع ہو جاتی ہے اور راحت حاصل ہوتے ہی کالعدم ہو جاتی ہے۔ غرض غور کیجئے تو جملہ تکالیف مصائب کا باعث یہ خواہشیں ہیں اور یہی دراصل ہمارے حصول سیدائش میں ملنے ہیں۔

دل چو آلود دست از حرص و ہوا	کے شود مکشوف اسرار خدا
صد تمنا در دل است بے بولہ فضل	کے کند نور خدا در دل نزول
سر پایا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا بچو	و گر نہ ہم خدا تھے گردل بے مدعا ہوتا

انسان جو انا الحق کا رتبہ رکھتا ہے صرف ہوا و ہوس کی وجہ سے اس مقام خیس لیتے اسفل السافلین میں مجوس ہے۔ اسی لئے خواہشوں کا دور کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ شائستگی کا جانی دشمن یہی ہے بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ جبکو شائستگی نہیں اُسکو سکھ کہاں اور درحقیقت خواہشوں کی جڑ خودی ہے جسے اس بنیاد فساد کو کھود کر پھینک دیا وہ سب بکھیر و ن سے پاک ہے۔ خواہشوں سے پاک ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں خوش رہے نہ کسی شے کی طرف رغبت ہو نہ کسی سے نفرت ہو۔

قوسے بہ تمنائے زرو مال خوش اند	قوسے بہ تماشا لئے خط و خال خوش اند
اینہا ہمہ اسباب خرابی دارند	خوش حال کسانیکہ بہر حال خوش اند

اکثر صاحبوں کا یہ خیال ہے کہ شانتی قطع تعلق سے حاصل ہوتی ہے مگر یہ خیال محض خام ہے۔ قطع تعلق سے نہیں بلکہ ترک تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ قطع تعلق صرف جسم سے ہوتا ہے اور ترک دل سے جب تک یہ خودی اور اس کے میٹھارے یعنی خواہشیں بھون بھون کرتے اور شور و غل مچاتے ہیں دل کو شانتی کمان ہر جکی خودی دوڑا نہیں ہوئی وہ قطع تعلق کر کے جہاں کہیں جاتا ہے نئے تعلقات پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن خودی دور ہو جائے تو اشیاء سے دلچسپی باقی نہیں رہتی اور دل جملہ تعلقات سے بری ہو جاتا ہے۔ پھر جدا رہے یا شامل شانتی میں فرق نہیں آتا اور تمام فرائض بخوشی و سہولت ادا ہوتے ہیں۔

نمیگویم کہ از دنیا جدا باش	بہر کارے کہ باشی یا خدا باش
----------------------------	-----------------------------

گوشتہ نشینی اکثر خود غرضی سے کی جاتی ہے اس خیال سے کہ ہمارے متعلقین ہماری ترقی روحانی میں مانع ہیں۔ گویا خودی کو بجائے دور کرنے کے اور منجم کرتے ہیں جس کا نتیجہ مقصود اصلی کے عین برعکس ہوتا ہے۔ کسی نے اپنے محبوب کے دروازہ پر دستک دی آواز آئی کون؟ جواب دیا۔ میں۔ آواز آئی یہاں وہ کی گنجائش نہیں۔ کچھ تامل کر کے پھر دستک دی۔ آواز آئی کون؟ اب کی جواب دیا۔ تو۔ فوراً دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں دور ہو کر صرف تو باقی رہ جاتا ہے تو سالک منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔

تا توئی کے یار گرد یا ر تو	چون نباشی یار باشد یار تو
----------------------------	---------------------------

تو مباشرتاً کمال نیست و بس	تو دروگم شو وصال نیست و بس
لیکن یہ آسان کام نہیں تمام خواہشوں کو چھوڑنا اور نفس کو زیر کرنا زندہ درگور ہونا ہے موتو تو قبل ان تم لو ایجو لوگ میں بن کر تے اور میرا میرا پکار تے ہیں۔ ہرگز اس راہ میں چلنے کے لائق نہیں اگر چلے بھی تو انجام بخیر نہیں ہوتا بلکہ اور دن کی رہزنی کرتے ہیں ۵	
ہو الہوس پاؤں نہ رکھنا کبھی اس راہ کی بچ اے شخصوں کو چاہئے کہ صبر سے کام لیں جلد بازی نہ کریں بلکہ وقت کے منتظر رہیں اور آہستہ آہستہ خودی کو دور کریں۔ بچہ دفعہ جوان نہیں ہو جاتا اسی طرح جس میں ترک تعلق کی طاقت نہیں اسکو چاہئے کہ رفتہ رفتہ یہ حالت پیدا کرے۔ برن اور آئٹرم کا یہی مطالبہ ہے کہ انسان میں ترک و تجرید کی استعداد و بند توج پیدا ہو۔ اسلئے برن اور آئٹرم کے فرائض پورے پورے ادا کرنے چاہئیں بے وقت کی تبدیلی سے بڑی خرابی پڑتی ہے اور انسان سخت مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ کو مغلوب کرنا معمولی آدمی کا کام نہیں بلکہ بڑا دلیر و دلاور سورما چاہئے جو اس دیو خوشخوار پر فتح حاصل کرے ۵	
یہ نفس وہ سرکش ہے کہ مارا نہیں جاتا	یہ جن کسی عامل سے مارا نہیں جاتا
سری کرشن جی ہمارا ج نے جس خوشخوار اژدھے کو زیر کیا اور اس کے سر پر ناپچے وہ دراصل یہی اژدھا تھا جب تک انسان اسکو زیر نہیں کر پاتا اسکی زندگی تلخ رہتی ہے۔ مگر جس شخص میں ہنوز اس کے زیر کرنے کی طاقت نہیں۔ اسکو چاہئے کہ مقابلہ میں نہ آئے کیونکہ اگر مرنے کا توڑ ہی لیگا۔ کپڑے رنگ لینا تو سہل ہے مگر اس اژدھے کی پھنکار سے بچنا سخت مشکل ہے۔ سنو اگر مارا نہیں کپڑے رنگے تو کیا ہوا۔	

ہاں بڑائی ایرکھامن میں بھری ہینک	نارائن سادھو بنے دیکھو اچرج ایک
<p>نشا سترن میں لکھا ہے کہ جب کوئی دنیوی تعلق باقی رہے اور کوئی فرض واجب الادا اسکے ذمہ نہ ہو اور خواہشات سے دل پاک ہو گیا ہو تو آدمی سنیاس لے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلق میں رہ کر ترک تعلق کرنا چاہئے گویا ترک کے سبق کا یہ مدرسہ ہے نہ کہ جائے گرفتاری جیسا کہ اکثر زون کا خیال ہے۔</p> <p>انسان کی روحانی ترقی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسکو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسوقت مرشد کامل اسکا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر معمولی آدمی کو کچھ عرصہ تنہائی میں رکھا جائے تو شاید مجنون ہو جائے۔ اسلئے قید تنہائی ایک وقت میں ہفتہ بھر سے زیادہ نہیں کیجاتی۔ گوشہ نشینی سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جسے کچھ درجے تک روحانی ترقی کر لی ہے عوام کو اس سے کچھ نفع نہیں قطعہ</p>	
<p>پھر ہر لحظہ از تو بجاے رو و دل ورت مال و جاہ ست نزع و تجارت</p>	<p>بہ تنہائی اندر صفت کی نہ بینی چو دل با خدا ہی ست خلوت نشینی</p>
<p>دوسری وجہ قطع تعلق کی یہ سمجھی جاتی ہے کہ دنیا کی اشیاء تنہائی میں ہمارے دل پر اپنا اثر نہ ڈال سکیں گی۔ ابھی دنیا کی بے وقعتی تو ذہن میں جمی نہیں اور کریمٹھے قطع تعلق اس عجلت کا نتیجہ خرابی نہ تو اور کیا ہو۔ اکثر گوشہ نشین اسی وجہ سے ڈگ جاتے ہیں کہ ترک سے پہلے قطع تعلق کی حرأت کرتے ہیں۔ بچہ سے کھلونے چھین لو تو کیا کھلونوں کی وقعت اسکے دل سے مٹ جائیگی؟ ہرگز نہیں بلکہ اور بڑھیکے۔ جہاں دیکھ جائے گا زیادہ لچائیگا البتہ وہ جوان و ذلیعوں رہو جائے تو کھلونوں کی بے وقعتی اسکے دل میں خود پیدا ہو جائیگی۔ اسی طرح جب دنیا اور مکر و مات دنیا کی بے وقعتی دل میں جم جاتی ہے تو انسان اٹھی</p>	

کشش سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسوقت تنہائی اختیار کرے تو مضائقہ نہیں ورنہ وہی کیفیت ہوگی کہ عریز زبان تسبیح و درود لگاؤ خربہ ایک فقیر صاحب فرماتے تھے کہ خدا اپنے بچوں کو دولت و حشمت کے جھنجھنے دیکر خوش رکھتا ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو معرفت عطا کرتا ہے۔

ہر کہ آئینہ صافی نشہ از رنگ ہوا | ویدہ اش قابل نظر اہ حکمت نبود

جس قدر انسان کی خودی دور ہوتی جاتی ہے اسقدر محبت ہمدردی اور نیک کاموں کی طرف اسکی رغبت بڑھتی جاتی ہے و دسرون کی نفع رسانی اسکا عین ایمان و صبر منجنا ہے۔ نیکی کرنے سے عجیب سرور حاصل ہوتا ہے گویا انسان فرشتہ بن جاتا ہے اور یہی دنیا اسکی بہشت۔ برخلاف اسکے خود غرضی اس عالم کو دوزخ سمجھتا رہتا ہے۔

مباش در پئے آزار ہر چہ خواہی کن | کہ در طریقت ما غیر ازین گناہ نیست
ہمے کیو پہونچی نہ رحمت ایسے مصیبت کش نیست | جان نہ تھی تو بار شکم تھے مر کے بال دوش ہوے

جب دیوتاؤں نے دوتیج رشی کے پاس جا کر ان کی ہڈیاں مانگیں تو وہ بہت ہنسنے اور خوش ہو کر فرمایا۔ زہے قیمت کہ آج ہمارا جم آپ صاحبوں کے کام آئیگا۔ ہم تو سمجھتے تھے صفت بر باد جائیگا۔ یہ لکھڑیاں نکال دین اور پر دم و دام کو چلے گئے۔ سو امی بھاسکر اتدجی بناؤں کے مشہور و معروف یوگی نے مرتے وقت اپنے دوستوں اور مریدوں سے کہا کہ میری نعش نہ جلانا نہ دفن کرنا بلکہ جنگل میں رکھ دینا تاکہ جانوروں کے کام آئے۔ جب انسان اپنے آپ کو روح سمجھ لیتا ہے تو جسم کو چند انکار آمیز مین پاتا۔ پس یوں خیال کرتا ہے کہ جس کسی کو اس سے نفع پہونچے بہتر ہے۔ اور جب وہ ایک ہی نورانی سبب میں پاتا ہے تو برابر اور محبت کے جوش سے ایسا بھر جاتا ہے کہ انسان تو انسان جانوروں کی ایذا بھی اسکو

گوارا نہیں ہوتی۔ غرض محبت صادق ایک پیمانہ ہے جس سے خودی کے گھٹنے کا اندازہ ہو سکتا ہے بلکہ پریم ہی اس عالم میں اصل ہے باقی سب اُسکے فروغ۔ اسی سے روح و جن میں یگانگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے مخلوق کی رسائی خالق تک ہوتی ہے۔

برخس من کائنات کر دم چو نگاہ
یک دانہ محبت ست باقی ہمہ گاہ

اس مضمون کے متعلق ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جہل سے خودی پیدا ہوتی ہے خودی سے تعلق یعنی کسی شے کے ساتھ رغبت کسی سے نفرت۔ تعلق سے خواہشیں اور خواہشوں سے ہر قسم کی تکلیفیں۔ اسلئے انسان کو چاہیئے کہ اول جہل کے دور کرنے میں سخت کوشش کرے اور کوشش بھی عملاً ہو تاکہ تکلیفات کی جڑ نکٹ جائے اور سرور دائمی حاصل ہو جب تک انسان عین یقین کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا تب تک جہل کی بیج کئی نہیں ہوتی بلکہ اُسکی ٹوٹی پھوٹی باقی ماندہ جز موقوف باکر پھر ~~سے~~ ^{پیدا} ہوتی ہے اور اُس سے خودی کا انگر پیدا ہوتا ہے جس سے تعلق کا درخت خواہشات کی شاخیں اور ترکا لیف کے پھل نمودار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عابد و زاہد بعض اوقات اس درخت کی شاخوں میں اوجھ جاتے اور بہت تکلیف پاتے ہیں اسلئے طالب کو چاہیئے کہ ترک کے ذریعہ سے حصول عین یقین کے لئے پوری سعی و کوشش عمل میں لائے تاکہ جہل کی جڑ نکٹ جائے اور خودی کا انگر پھر نہ پیدا ہونے پائے اُسکے سوا طالب کو دوسری کوئی جائے اس کو شئے عافیت نہیں ہے۔

جب لگ تن ناہن گلت من ناہن مہ جات
تب لگ مورت شام کی و جن نامہ دکھات

فصل ششم سوامی جی کا سفر نامہ

ایک روز سوامی جی نے فرمایا کہ آج ہم اپنے ایک اور سفر کا حال سناتے ہیں۔
ہم نے ایک بار قصد کیا کہ جلیں کپنچی دیوی کے درشن کریں۔ یہ دیوی دنیا بھر کی یوی پوتاؤں
میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ روئے زمین پر شاید ہی کوئی فرد بشر ہو گا
جو انکی پرستش میں دل و جان سے مصروف نہ ہو۔ دیوی جی کا مندر ایک دشوار گزار پہاڑ
پر کھڑا ہے جہاں پہنچنے کی راہ میں سخت مصیبتیں پیش آتی ہیں اور انتہا درجہ کی
مشکلیں کا سامنا ہوتا ہے اس وجہ سے اکثر اُنکے بھگت درشنوں سے محروم رہتے اور
دل ہی دل میں اٹکا چپ تپ کیا کرتے ہیں اگرچہ ہر شخص دیوی جی کے درشنوں کا مشتاق
اور زیارت کا آرزو مند رہتا ہے مگر محدودے چند ہی ایسے خوش قسمت ہیں جو زیارت سے
فیضیاب ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی برے درشن کے بعد صحیح سلامت واپس آتے ہیں۔

اب رشتہ کی کیفیت سنو۔ اول تو دامن کوہ میں کوسوں تک جنگل اور بن ہے جس میں سخت
خونخوار و زہریلے سانپ اور ہیبت ناک اڑدے رہتے ہیں۔ وحشی ہاتھیوں کے
غول کے غول آزاد پھرتے ہیں۔ رستہ کا کہیں پتہ نہیں۔ سر زمین گرم۔ ہوا ناقص۔ پانی ہلکا
غرض اس خوفناک جنگل سے صحیح سلامت نکل جانا سخت مشکل ہے۔ تنہا آدمی کو تو بہت دشوار
ہے۔ اسی لیے جب بہت سے جاڑی جمیع ہو جاتے ہیں تو قافلہ کا قافلہ کہیں بنا کر چلتا ہے
تاکہ وقت پڑے تو ایک کی ایک مدد کرے۔ ہمارے قافلہ میں مرد و عورت سب ملا کر
کوئی سو آدمی تھے۔ دن کو چلتے تو سب کے سب شور و غل مچاتے۔ رات کو ٹہرتے تو گراگر د

آگ جلاتے تاکہ موذی جانوروں کے حملے سے امن ملے۔ اثنائے سفر میں ایک دن جھاڑی
 میں سے ایک شیر چھپتا اور ایک مسافر کو دبوچ کر لے ہی گیا۔ سب دیکھتے کے دیکھتے پہنچے
 ہائے کرنے اور غل جھانسنے کے سو کسی سے کچھ نہ بن پڑا۔ ایک دن ایک بڑا سانپ
 درخت کے اوپر سے گرا اور نیچے چو آدی بیٹھا تھا اسکو لپٹ گیا ہر چہ چھوڑنے کی کوشش
 کی مگر کچھ کا رگڑ نہوئی ناچار لالٹھوں سے پیٹنا شروع کیا خیر سانپ تو مر ہی گیا مگر وہ
 آدمی بھی نہ بچا۔ ایک دن چند ٹھکے ماندے مسافر ایک ٹھکے پر جا بیٹھے کچھ ضرورت پوچش
 آئی تو کسی نے وہیں لگ سلکا دی جسوقت لگ تیز ہوئی تو لٹھا جنبش میں آیا تب معلوم ہوا
 کہ یہ تو اژدہا ہے۔ ہم سب نے بھاگ کر جان بچا لی ہمارے کتنے ہی ساتھی آب و ہوا
 کی خرابی سے ایسے بیمار پڑے کہ کوئی اس منزل کھیت رہا کوئی اس منزل غرض
 بہت سی جانیں ضائع کر کے ہم ٹھکے ماندے نیم جان بہت زار خرابی بہا رہے تھے
 جسکی بلندی کو دیکھ کر خوف آتا تھا اب یہاں سے چڑھائی شروع ہوئی جنگل تو ایسا
 گنجان نہ تھا جیسا طے کر کے آئے تھے جانور بھی کم تھے۔ بانی البتہ مشکل سے ملتا تھا
 مگر جو ملتا وہ صاف اد شیریں تھا۔ ہوا تھی تو گرم لیکن ایسی مضر نہ تھی جیسی بن کی۔ تاہم سب
 مصیبتوں کی ایک مصیبت یہ بخت چڑھائی تھی جسے مسافروں کے چھکے چھوڑا دیئے
 دم ٹوٹ گیا کھٹنے ٹھک گئے۔ کوئی یہاں گرا کوئی وہاں۔ چند آدمی جو کمزور تھے ایسے
 بیٹھے کہ پھر نہ اٹھے۔ لوگوں نے بہت سہارا دیا بہت بندھائی مگر جب اپنا ہی بل بونا
 کام نہ دے تو ساتھیوں کی مدد سے کیا ہو سکتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے
 جہاں سے سفر دلچسپ و آسان ہو گیا۔ یہ مقام نہایت برفضا خوشنما اور سرسبز تھا
 جا بجا سرد و شیریں چشمنے جاری۔ ڈھانگوں پر غور و پھولوں کے تختے کے تختے

کھڑے درختوں پر خوب صورت پرند خوش الحانی سے چہانے جن کی صدا ہوا میں گونج
 اٹھتی تھی۔ ہرن۔ پاڑھے۔ لنگور۔ اُچھلتے پھرتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم سچ سچ ایک گلزار
 پر بارہن گل گشت کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہاں بھی چڑھائی سخت مشکل تھی مگر کچھ تو ہم سم کو اُسکی
 مشق ہو گئی تھی کچھ اس دلکش مقام کی خودی نے ہماری محنت کو ہلکا کر دیا تھا۔ اسیلئے
 اب سفر ناگوار نہ تھا۔ چلتے چلتے اس حصہ کو طے کر کے ہم کو ہستان کے اُس سلسلے پر
 پہنچے جو موسم سرما میں برف سے ڈھکا رہتا اور صرف گرمی کے دنوں میں قابل گزر
 ہوتا ہے۔ یہاں ایک وسیع میدان تھا جو سبزی رنگارنگ ہیل بوٹوں بوٹوں پھول
 پتوں سے ایسا آراستہ و مرتب نظر آتا تھا گویا فراش قدرت نے بوٹے دار فرشِ نردین
 نو وارد مہمانوں کے لیے بھی بچھایا ہے۔ اور اس صحنِ دل فروز کو اپنی صنعت کی مینا کاریوں
 سے خوب جی لگا کر سجایا ہے۔ اُس میں سے ایسی بھینی بھینی مہک نکل رہی تھی جو دل دماغ کو
 تروتازہ کرتی تھی۔ جھکو تو یہ گمان ہوا۔ شاید پوجاری دیوی جی کو دھوپ دیپ دے رہے
 ہیں۔ چھ مہینہ تک جو برف جمی رہتی تھی اس وجہ سے نہ کوئی درندہ چرندہ چلتا بھرتا
 نظر آتا تھا نہ کہیں اونچے درختوں کا نشان تھا۔ البتہ چھوٹے چھوٹے خوب صورت
 خوش رنگ خوش آواز پرندے جا بجا جھپک رہے تھے۔ یہاں کی دل کس فضا لطیف
 ہوا۔ پرندوں کی جھپک اور سبزہ کی مہک دل پر عجیب اثر پیدا کرتی تھی۔ جو بیان میں نہیں آتا
 اس جو تھی منزل میں کچھ فاصلہ پر برستان سے ملا ہوا دیوی جی کا مندر ہے اب ہم
 ایسی جگہ پہنچے جہاں سے مندر صاف نظر آتا تھا۔

میں ایک سادھو سے عجائبات قدرت کی نسبت بات چیت کرتا چلا جا رہا تھا
 کہ ایک شخص بولا کیون ہمارا جیہ پہاڑ اتنے اونچے کیونکر ہو گئے اور اُن سے دنیا کو

کیا فائدہ پہونچتا ہے اور یہاں اس لیے گرمی کے کا جاڑا کیوں ہے سادھو صاحب نے
 فرمایا کہ ان پہاڑوں کی ہزار ہا من مٹی ہر سال کی بارش میں وصل و صلا کر دیاؤں کی راہ سے
 سمندر میں پہونچ جاتی ہے جس سے سمندر کی سطح زمین ہر سال بلند ہوتی چلی جاتی ہے اور
 پہاڑوں کی بلندی گھٹتی جاتی ہے۔ کہیں مدتہائے دراز میں یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ
 سمندر کی تہ پہاڑوں کی اونچائی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تب سمندر کا پانی اس نشیب
 کی طرف آنے لگتا ہے اور پہاڑ کی جگہ سمندر اور سمندر کی جگہ پہاڑ بن جاتا ہے اور ایسی تبدیلیاں
 اس گڑ زمین پر سمندر کی بدولت ہوتی رہتی ہیں مگر مدت دراز میں۔ جہاں اب ہمالیہ
 پہاڑ ہے یہاں کسی زمانہ میں سمندر تھا۔ اس امر کی تصدیق ان بڑی سمندری مچھلیوں
 کے کھانکروں سے ہوتی ہے جو ہمالیہ کی بلند چوٹیوں پر پائی گئی ہیں۔ دوسری وجہ
 تاحواری زمین کی یہ ہے کہ جب بطن زمین کے اندر کے سوختنی مادے بھرک اٹھتے ہیں
 تو مٹی کے بالائی طبقہ کو اُلٹ پٹ کر کے پہاڑوں کو نمودار کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات
 زمین کی اندرونی حرارت مشتعل ہو کر پہاڑ کے منفذوں سے پھوٹ نکلتی ہے چنانچہ
 ہندوستان میں جو الاکھی پہاڑ مشہور ہے وہاں ایسے ہی شعلے نکلتے ہیں جنکو جو الاکھی
 وی کہتے ہیں۔ سال میں دو بار وہاں میلہ لگتا ہے جس میں اطراف و جوانب سے آکر
 بہت جاتری جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہی اندرونی حرارت ایسا جوش
 مارتی ہے کہ پہاڑ کے پرچھے اڑا دیتی ہے اور گرم رکھ اور پتھر اس زور شور سے ہوائ
 اڑتے ہیں کہ کو سوں تک انکا سینہ برسنے لگتا ہے۔ ایسے پہاڑ کو وہ آتش فشان
 کہلاتے ہیں جب آتش فشانی ہوتی ہے تو گرم رکھ اور پتھر ان کے علاوہ بعض وقت
 پہاڑ کے موٹے مین سے ایک سیال مادہ پھلی ہوئی دھات کے مانند نکلتا ہے

اور یہ آتشیں روجن بستیوں سے گذرتی ہے اُن کو جلا بھون کر تس نس کر ڈالتی ہے
ایسے حادثات کے وقت بعض اوقات نہایت ہولناک آواز ہوتی ہے اور دور دور تک
زمین لرز جاتی ہے ایسی کو بھونچال یا زلزلہ کہتے ہیں۔ اندرونی حرارت کی وجہ سے بعض پہاڑی
مقامات میں گرم پانی کے چشمے اُبلتے ہیں۔ بدری ناتھ جی میں ایک ایسا ہی چشمہ ہے۔ بعض
چشموں کے پانی میں معدنی جزو بھی شامل ہوتا ہے۔ جیسے نئی تال کے ایک چشمہ سے گنھک
ملا پانی نکلتا ہے اور یہ پانی بہت ماضم ہوتا ہے۔

ان پہاڑوں سے نوع انسان کو بہت فائدے پہونچتے ہیں۔ اول تو سونا چاندی
لوہا تانبا وغیرہ کل دھاتوں کی کھان پہاڑوں میں ہوتی ہے گویا پہاڑ ہماری دولت کے
خزانے ہیں دوسرے اونچے اونچے پہاڑوں پر بارش بھی خوب ہوتی ہے اور برف
پڑتی ہے جس سے بڑے بڑے دریا ہمیشہ جاری رہتے میدانوں کو سیراب و شاداب
کرتے اور کاشتکاری و تجارت کو نفع پہونچاتے ہیں۔ تیسرے صد ہا قسم کی معدنی اور نباتی دھنیں
ہیں جو پہاڑوں سے دستیاب ہوتی ہیں اُنکے استعمال سے آدمی قوت و صحت حاصل کرتے
اور بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ چوتھے پہاڑی جانوروں سے بہت سی کارآمد چیزیں ہلکا
حاصل ہوتی ہیں۔ ہرن کا مشک پہاڑی بکریوں کی مہین اُون جھکے شال دو شالے بنے جاتے
ہیں۔ پانچویں بیش بہا جواہرات بھی پہاڑی سرزمینوں میں ملتے ہیں۔ چھٹے سنگ مرمر
سنگ موسی سنگ پٹھانی سنگ سرخ وغیرہ قسم قسم کے پتھر پہاڑوں سے کاٹ کر لاتے اور
آدمی اپنے لئے بڑی بڑی عالیشان اور پختہ عمارتیں تیار کرتے ہیں جو صد ہا سال تک
قائم رہتی ہیں جیسے اگر مین تاج گنج کا روضہ کہ جکی تعمیر کو قریب ڈھائی صدی کے
ہوا مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آج تیار ہوا ہے۔ ساتویں پہاڑوں میں بعض مقام

ایسے صحت افزا اور دلکش تھے کہ وہاں جانے سے سیر و تفریح کے علاوہ تندرستی بحال ہو جاتی ہے جیسے کشمیر شعلہ نئی تال وغیرہ جہاں خاصکر گرمی کے موسم میں دور دور کے لوگ آتے اور وہاں کے چشمہ سارون اور مرغزارون سے بہشت برین کا لطف اٹھاتے ہیں۔ دربار اکبری کا ایک شاعر جو اپنے آقا کے ہر کباب کشمیر گیا تھا اس کی تعریف میں لکھتا ہے

ہر سوختہ جانے کہ کشمیر درآید	گر مرغ کباب ست کہ بابال و پرآید
این چشمہ و این سایہ و این سبز و این گل	و صفش بچنان ست کہ درگفت درآید

عمدہ آب و ہوا اور دلکش فضا کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کے یوگی اور سنیاسی بھی ایسے مقامات میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں لوگ اچھا ہوتا ہے۔ ایک فلاسفر کا قول ہے کہ جب قدرت کی شان دیکھنی منظور ہو اس کو چاہیے کہ پہاڑ اور سمندر کی سیر ضرور کرے کیونکہ قدرت کی شاندار کارروائیاں انھیں دو مقامات میں نظر آتی ہیں۔ ہمارا ج شکر چارج نے ہندوستان کے چارون کونوں پر چار سمندر۔ برسی ناتھ۔ جگنا تھ۔ سیت بند رامیشور اور دوار کا قلم کئے تاکہ دور و دور از خطون کے جاتری وہاں جا کر بزرگ سادھوؤں اور کامل فیروں سے اپدیش حاصل کریں۔ اس ضمن میں ہندوستان بھر کی سیر اور سمندروں اور پہاڑوں کی دیکھ بھال اور عجائبات قدرت کا مشاہدہ مفت ہے۔

ہندوستان کی عظمت سابق اور ذلت حال کی نسبت ایک شاعر حال حسب ذیل

فرماتے ہیں۔

خاک ہند

اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گمان ہے	دریاے فیض قدرت تیرے لیے روان ہے
--------------------------------------	---------------------------------

تیری جبین نور سے حسن ازل عیان ہے
 ہر صبح ہے یہ خدمت خورشیدِ پُریا کی
 اس خاکِ دل نشین سے چشمے ہوئے و جاری
 سارے جہان پہ جب تھا وحشت کا ابطاری
 شمعِ ادب نہ تھی جب یونان کی انجمن میں
 گو تم نے آبرو دی اس مجبورِ کہن کو
 اکبر نے جامِ اُلفت بخشا اس انجمن کو
 سب سویر اپنے اس خاکِ مین نہان ہیں
 دیوارِ در سے اب تک اُنکا اثر عیان ہے
 اب تک اثر میں ڈوبی ناقوس کی فغان ہے
 کشمیر سے عریان ہے جنت کا رنگ اب تک
 اگلی سی تازگی ہے پھولوں میں اور پھولوں میں
 اب تک وہی کرکے بجلی کی بادلوں میں
 گلِ شمعِ انجمن ہے گو انجمن وہی ہے
 برسوں سے ہو رہا ہے برہم سماں ہمارا
 کچھ کم نہیں اجل سے خوابِ گراں ہمارا
 اسکے بھرے خزانے برباد ہو رہے ہیں
 اسے صورتِ قومی اس خواب سے جگا دے
 مردِ طبعیتوں کی افسردگی مٹا دے

اشد رے زرب و زینت یکا اوجِ غر و شان ہے
 کرون سے گوندھتا ہے چوٹی ہمالیا کی
 چین و عرب میں جن سے ہوتی ہے آبشاری
 چشمِ چہرِ رخِ عالم تھی سر زمین ہماری
 نابان تھا مہرِ بنیشِ اس وادی کہن میں
 سر دے اس زمین پر صدقے کیا وطن کو
 سینچا لہو سے لپنے رانے اس چمن کو
 ٹوٹے ہوئے کھنڈِ زمین یا اُن کی ہڈیاں ہیں
 اپنی رگوں میں اب تک اُنکا لہور دان ہے
 فردوسِ گوشِ اب تک کیفیتِ اذان ہے
 شوکت سے رہا ہے دریاے گنگا اب تک
 کرتے ہیں وجد اب تک طاؤسِ جنگوں میں
 پستی سی آگئی ہے پردل کے دلوں میں
 حبِ وطن نہیں ہے خاکِ وطن وہی ہے
 دنیا سے مٹ رہا ہے نام و نشان ہمارا
 اک لاشِ بکین ہے ہندوستان ہمارا
 ذلتِ نصیبِ دارِ غفلت میں سو رہے ہیں
 بھولا ہوا فسانہ کا نون کو بھر سنا دے
 اُٹھتے ہوئے شرارے اس اکھ سے دکھا دے

<p> حب وطن سلائے آنکھوں میں نور ہو کر شیدائے بوستان کو سرد و سمن مبارک بلبل کو گل مبارک گل کو چین مبارک غنچے ہمارے دل کے اس باغ میں کھلیں گے ہے جو ہے شیر ہو کر نورِ سر وطن کا ہے رشکِ مہرِ ذرہ اس منزلِ کہن کا </p>	<p> سرینِ خار ہو کر دل میں سرد ہو کر رنگینِ طبیعتوں کو رنگِ سخن مبارک ہم بکیوں کو اپنا پیارا وطن مبارک اس خاک سے اٹھیں اس خاک میں ملیں گے آنکھوں کی روشنی ہے جلوہ اس انجمن کا اٹنا ہے برگ گل سے کاٹنا بھی اس چین کا </p>
---	---

<p> گرد و غبارِ یان کا خلعت ہے اپنے تن کو مکر بھی چاہتے ہیں خاک وطن کفن کو </p>	<p> چمکست </p>
--	--------------------------------------

دیکھو یہ سوال جو دل میں پیدا ہوا کہ ایسی شدت کی سردی یہاں کیوں ہے تو اُس وقت پیدا ہوا
 جبکہ نشی میدان سے چکر اڑنے پہ سارے پر آئے۔ سو یہ کچھ اجنبی کی بات نہیں یہ تو قدرتی قاعدہ
 کے بموجب ہے۔ آفتاب کی تابش جو زمین میں داخل ہو کر اُسکی سطح کو گرم کر دیتی ہے تو سطحِ زمین
 کے قریب قریب کی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے اور جو ہوا اونچی ہے وہ بدستور سرد رہتی ہے بلکہ
 جب قدرِ زمین سے اونچی ہوگی اُس قدر زیادہ ٹھنڈی ہوگی۔ اب ان پہاڑوں پر جو ہوا چلتی ہے وہ
 سطحِ زمین کی ہوا سے بہت ہی بلند ہے اسی واسطے بہت سرد ہے اور اسی لیے جاڑے کا
 موسم معلوم ہوتا ہے۔ جب ہوا میں سردی کا درجہ تھرمائیٹر کے حساب سے صفر سے نیچے
 پہنچ جاتا ہے تو اُس میں بادل جھکریوں برسنے لگتے ہیں جیسے دھنی ہوئی روئی کے پہلے اُسکو برف کا
 گرنا کہتے ہیں جب برف گرنا ہے تو بہت خوشامعلوم ہوتا ہے زمین و درخت مکانات سب برف سے
 سفید ہو جاتے ہیں گویا ملکی دھنی ہوئی روئی کچھا دی ہے چلو تو پاؤں دس جاتا ہے مگر کیفیتِ تازہ
 برف کی ہوتی ہے بعد کو وہ جھکریوں کے مثل تھکر کے سخت ہو جاتا ہے برف یہاں اونچے پہاڑوں پر ہی

گرتا ہے نیچے پہاڑوں اور میدانون پر کبھی نہیں گرتا ان سرو مقامات میں وریاؤں و تالابوں کے پانی کی سطح پر برف جم جاتا ہے اور نیچے پانی بدستور رہتا ہے اور انسان و حیوان چلتے ہیں اور نیچے مچھلیاں تیرتی ہیں کل جو تھنے دریا کو عبور کیا تو یہی تو کیفیت تھی تم برف پر چل رہے تھے اور نیچے پانی شور کرتا رہا تھا یہ جو سامنے کے پہاڑوں کی چوٹیاں سفید نظر آتی ہیں۔ ایسی اونچی ہیں کہ بارہ مہینہ ان پر برف جمی رہتی ہے۔

الغرض اسی قسم کی بات چیت کرتے ہوئے ہم دیوی جی کے مندر کے قریب جا پہنچے۔ وہاں جو دیکھا تو خلقت کا ایک ازوہام کثیر جمع ہے۔ سروں پر تھالی پھرتی اور کھوے سے کھوا چھلتا ہے۔ بڑا بازار لگا ہے جس میں ہر قسم کا سودا سلف اور ہر ایک جنس اعلیٰ سے اعلیٰ موجود ہے۔ جاتریوں کے ٹھہرنے کو بھی پنڈوں نے اچھے اچھے مکان بنا رکھے ہیں۔ دیوی جی کا مندر زرا سونے کا ہے اور اُسکی روکار نہایت خوشنما نقش و نگار سے آراستہ جس میں تمام دیوتاؤں کی تصویریں بڑی صناعتی سے منقوش ہیں۔ عمارت ایسی شاندار اور بلند کہ منزلوں سے نظر آتی ہے اُسکے چاروں طرف نہایت آراستہ پیراستہ خوشنما چمن بندی کی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے خوشنما پھول بوٹے اور سبزہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے پھاگ پر ہر دو جانب دو طلائی شیر استادہ ہیں جنکی صورت سے دیوی جی کی شان جلال ظاہر ہوتی ہے۔ پوجاری جو دیکھے تو زرق برق مغرق لباس پہنے سر سے پائون تک زرد زبور میں غرق۔ ہم قریب قریب پہر سو پہر دن چڑھے اس دیو ستھان میں پہنچ گئے تھے۔ اول تو اُستان کیا پھر کھانا کھایا اور یہ معلوم کر چکے تھے کہ دیوی جی کے درشن رات کو ہونگے اسلئے تیسرے پہر سے جوئے تو شام تک میلہ کی سیر کرتے رہے جب آٹھ بج گئے تو درشن کی نیت سے ہم مندر کے احاطہ میں داخل ہوئے۔ اگرچہ جگت بہت تھا پھر بھی انتظام ایسا عمدہ تھا کہ کسی کو تکلیف نہیں تھی اور کوئی شخص درشن سے محروم نہیں پھرتا تھا۔ پہلے تو

کل جاتری دیوی جی کی پرکرا (طواف) کرتے چکے لیے ایک وسیع رستہ مندر کے گرد اگر دہنا تھا۔
اس میں زیادہ بھتر بھار نہ تھی بلکہ باری باری سے تھوڑے تھوڑے آدمی جانے پاتے تھے۔
جب وہ پرکرا پوری کر کے دیوی جی کے روبرو پہنچ جاتے تو دوسرے غول کو جلنے کی
اجازت ملتی اور پہلا غول درشن سے فارغ ہو کر دوسرے راستہ سے ایک وسیع کمرہ میں داخل
ہوتا جہاں ایک پنڈت دیوی مہاتم سنا تے تھے کٹھاسنکر اور پرسا دیکر لوگ وہاں سے باہر نکل آتے
تھے۔

میں جو پرکرا کر کے دیوی جی کے سامنے پہنچا اور درشن کیے تو مجھ پر ایک عالم حیرت طاری
ہو گیا۔ مندر کے اندر ایک عجیب خوشگوار ہلکی زعفرانی روشنی تھی اور کل کمرہ لطیف خوشبو سے مہک
رہا تھا۔ سچ میں دیوی جی کی زرنگار مورت سنگھاسن پر بٹھی جگمگ کر رہی تھی۔ اُنکے چہرہ
کی تجلی اور چمک دمک بیان میں نہیں آسکتی۔ اُنکے ہر پہلو میں ایک حسین حسین گلکار شبنم کا
لباس پہنے جو اجرات کے زیور سے ہر ہفت بنی جوش جوانی میں سرشار دیوی جی کا چور کر رہی تھی۔
ان نازنینان زاہد فریب کا نازک بدن سلپے کا ڈھلا کانٹے کا ٹولا باریک پیر میں ایسا جھلکتا
تھا جیسے فانوس میں شمع ۵

نزاکت اُس گل رعنا کی دیکھو آتش

نیم صبح جو چھو جاے رنگ ہو میلہ

آدمی تو آدمی فرشتہ بھی دیکھے تو لوٹ جائے اُنکا شیریں تبسم اُن کی جادو بھری چٹون اُنکی میاں
ادائیں حاضرین کے دلوں پر بجلیاں گراتی تھیں جاتریوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ مسرت و مدہوش
کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ آنکھیں کھلی ہیں اور ٹانگی باندھے دیوی جی اور اُن کے سیلو کون کو تک رہے ہیں
کچھ سدھ بدھ نہیں کہ ہم کون ہیں اور کمان ہیں۔ ایسی سادھی اگر پردہ دار کی طرف ایک لمحہ بھی

لگ جائے تو انسان بہ بین طار اعلیٰ سے بھی گزر جائے۔ مگر یہ عیان اور وہ نہان۔ ایسا استغراق ہو تو کیونکر ہو۔ البتہ جب صفائی قلب اُس کو عیان کرتی ہے تو جلال و جمال ربانی نظر آتا ہے اُس وقت آدمی اُس سرورِ سرمدی کو پاتا ہے۔ اس عالمِ تحریر و تجرودِ مین نہیں معلوم ہم کتنی دیر کھڑے رہے جب پردہ گرا اور وہ نظرِ فریبِ شگلیں نظر سے غائب ہو گئیں تو اوسان ٹھکانے آئے۔ اُس وقت ایک پوجاری چار ہاتھ پکڑ کر کھٹاکے کمرے میں لایا۔ اُس سے سنا کہ درشن کی اجازت تو چند لمحوں کے لیے ہے پھر پوجاری بکا رہا ہے کہ جاؤ درشن ہو چکے۔ مگر اُس کی سننے کوں یہاں تو کان ہمہ تن چشم بن گئے ہیں۔ اس لیے جھٹ سے پردہ گرا دیا جاتا ہے تب لوگ ہوش میں آتے اور وہاں سے ٹلے ہیں۔ سچ ہے عیش و عشرت کی دُھن میں کوئی کسی کی نہیں سنتا ہاں جب مصیبت کا پردہ گرتا ہے تو انسان ہند و نصیحت کے قابل ہوتا ہے۔

الغرض جب ہم کھٹاکے کمرے میں پہنچے تو پنڈت دولت رام صاحب نہایت خوش بانی اور طلاق لسانی سے بیوی جی کا مہتمم بیان فرما رہے تھے اُنکی تقریر لفظ بلفظ تو یاد نہیں رہی مگر اُسکا خلاصہ یہ تھا۔

کچھنی دیوی کے بھگت ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ کسی قسم کی تکلیف اُنکو نہیں ہونے پاتی سب مرادین پوری سب حاجتیں روا اُنکو کسی ادب قاعدہ کی پابندی لازم نہیں کیونکہ اُنکے سب عیب لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتے بلکہ ہنر سمجھے جاتے ہیں۔

اے زرتو خدا نہ دیکھیں بھدا	ستار عیوب و قاضی الحاجاتی
----------------------------	---------------------------

آشنا نا آشنا گانے بیگانے سب اُنکی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ عیش و نشاط کے گرداب میں غرق رہتے ہیں۔ اس لیے اُن کی طبیعت ایسی کیسو ہو جاتی ہے کہ دنیا و مافیہا کی خبر تک نہیں رہتی کوئی مرے یا جئے۔ جہان اُجرے یا بے۔ اُنکی بلا سے

بلبل نے آشیانہ چین سے اٹھالیا
اسکی بلا سے بوم رہے یا چھا رہے

یوگ شاستر میں اسی حالت کو سچ سما دھی کہا ہے اور یہ صرف دیوی جی کے جھگڑون کو نصیب ہوتی ہے۔ بس اُنکے دون میں دیوی جی کے سوا نہ کسی کی محبت باقی رہتی ہے نہ کسی کے ساتھ ہمدردی کیونکہ ایسا کرین تو اُن کی سما دھی کھنڈت ہو جائے عیش و نشاط کے سوا اُنکی طبیعت دوسری طرف جاتی ہی نہیں جسم و بلا پتلا چہرہ زرد سکم خوراک نفیس پوشاک لطیف طبع نازک مزاج یہی لوگ سما دھی کے ادھکاری ہوتے اور سچ سما دھی کے مزے اُڑاتے ہیں۔ اکثر عالم جوانی ہی میں دیتیاگ کر پر دم و دھام کو چلے جاتے ہیں ضعف پیری کی بے انتہا کلفتیں اُنکو جھگڑتی نہیں پڑتیں۔ مگر جو دیوی جی سے کچھ (رگشتہ) رہتے ہیں اُنکی بُری گت ہوتی ہے۔ مصیبتوں کی بھمار اور آفتوں کی بوچھا رسدا اُنپر رہتی ہے۔ دنیا اُنکو حقارت کی نظر سے دھیتی ہے۔ کوئی اُنکا آور نہیں کرتا۔ اے اُپاسکو دیوی جی کی پوجا دل و جان سے کرو تاکہ اُنکی نظر عنایت تمھارے حال پر رہے۔

یہ کتھا سکر جب قیام گاہ پر واپس آیا تو رات بھر دیوی جی اور اُنکے سیوکون ہی کا دھیان بندھا رہا صبح کو سو کر اٹھے تو ہمارے ساتھیوں کی یہ رلے ہوئی کہ آج آئندہ کئی اشنان کرنی چاہئے چنانچہ یہ ارادہ کر کے ہم سب چل پڑے۔ یہ کتھ دیوی جی کے مندر کے پیچھے کچھ ناصیہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے پانی اُسکا نہایت صاف شفاف۔ نہ کی چیزیں ایک ایک کر کے گن لو اور برستان جو قریب تھا تو سردیسا کہ کچھ کومات کرتا تھا وہاں پہونچ کر ایک عجیب بات سمنے لیکھی کہ ہزاروں آدمی اُس کتھ کے کنارے بیٹھے کانپ رہے ہیں۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ پانی کے اندر ایک بار جو اہرات کا ہے نہایت بیش قیمت اور مرصع ہر شخص اُسکی جستجو میں غوطہ لگاتا اور حد درجہ

کی کوشش کرتا ہے مگر کسی کو دستیاب نہیں ہوتا جب آدمی باہر نکلتا ہے تو سردی کے مارے بدن کا ہٹتا اور دانت سے دانت بچنے لگتا ہے۔ یہ سکر میں نے جو تالاب کی طرف نگاہ کی تو فی الحقیقت ہار اُس میں نظر آتا تھا۔ میں تیر کی اور غوطہ زنی میں بڑا شاق تھا کیونکہ بچپن میں اچھے اچھے استادوں سے یہ فن سیکھا تھا۔ میرا جی بھی لالچا یا فوراً کپڑے اتار اور لنگر لنگوٹ باندھ اور لوگوں کی طرح پانی میں دھم سے کود پڑا اور سانس بند کر کے سیدھا تہ کو جا لگا۔ وہاں دیر تک اُس مار کو تلاش کرتا رہا۔ تہ کا چپہ چپہ ٹٹول مارا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا آخر کار پانی سے سر اُبھا اور دوچا ہاتھ مار کر کنارہ جا پکڑا اور جس طرح سب کانپ رہے تھے میں بھی کانپنے لگا۔ جب دھوپ لگا کر سردی چھوٹی اور بدن میں جان آئی تو میں نے پھر ڈبکی لگائی۔ لیکن خالی ہاتھ نکلا۔ تیسرا غوطہ اور لگایا تو بھی ناکام رہا۔ غرض مار کر جھک مار کر کپڑے پہن اپنا سامنہ لے ہیرامیون کے ساتھ ساتھ واپس چلا آیا۔ جھکو دیوی جی اور اُنکے سیوکون کی نسبت تو تعجب تھا ہی اب یہ ماجرا اسپر اور طرہ ہو گیا۔ کچھ دیر تک سخت خلجان رہا۔ پھر کھانا کھایا اور آرام کیا۔ اتنے میں تیسرا پھر ہو گیا جی میں آیا کہ چلو گیان دیو جی کے درشن کریں۔ یہ اُس نوح کے سادھو دن میں بہت مشہور و معروف ہیں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنی چھوٹی سی کٹی میں رہتے ہیں۔ جہاں سے کچھنی دیوی کا مندر اور آندکند و نون نیچے نظر آتے ہیں اور پر صاف نکھر آسمان ہے اور آفتاب عالما کی تجسلی۔ سادھو جی ہیں تو عمر سیدہ مگر کچھ بھی قوی مضبوط اور جوانوں سے مانٹے معلوم ہوتے ہیں۔ چہرہ سے نور اتنی کی برکت جھلکتی ہے۔ تنہائی پسند بہت ہیں اسلئے اُنکے خلوت کدو میں عوام کا گزر نہیں ہونے پاتا بلکہ خاص خاص طالب صادق ہی اُنکی صحبت میں بار بار ہوتے ہیں جو پہنچا تو کئی کے اندر دوڑاؤ بیٹھے تھے میں بھی پر نام کر کے بیٹھ گیا مگر پرسی کے بعد آئینی غرض دریافت کی میں نے عرض کیا جناب میں عجیب محضہ خلجان میں مبتلا ہوں میرے کہ آپ کے فیضانِ صحبت سے رنج ہو جائے پھر میں نے دیوی جی کے مندر کی زیارت

اور آنتہ کنڈ کی غواہی کا ماجرا من و عن سنایا تو وہ مسکرانے لگے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی جہی دو درہن مجکو عنایت فرمائی اور کہا کہ ابکی مرتبہ دیوبی جی کے دشمنوں کو جاؤ تو یہ دو درہن لگا کر دیکھنا اور آنتہ کنڈ پر پہنچو تو اسی دو درہن میں اوپر کی جانب نظر کرنا کل چارے پاس پھر آنا اور جو کیفیت دکھائی دے بیان کرنا۔ بس اب رخصت۔ میں پر نام کر کے اُٹے قدم واپس ہوا۔

رات کو جو دشمنوں کے لئے گیا تو گیان دیوبی کے فرمانے کے مطابق عمل کیا اُس دو درہن کے ذریعہ سے تو کچھ اور ہی کیفیت نظر آئی۔

مے ٹايد نور نار و نار نور	ور نہ دنیا کے بے دار الغرور
---------------------------	-----------------------------

اُس جگہ جوت والی مورتی پر غور کیا تو نری مٹی کی۔ زرد رنگ میں رنگی ہوئی اور اُس پر جلا کی ہوئی ہے۔ جبکو بیٹے کے اندھون نے سونا سمجھ رکھا ہے۔ اُن پر ہی جمال سیو کون پہنچو نظر ڈالی تو ثابت ہوا کہ ان کی صلیبت بھی یہی مٹی ہے مگر اس مٹی کا خمیر اور رنگ دو درہن دوسرے طور پر کیا گیا ہے جو مورنی کی ساخت سے بالکل جدا ہے۔ ان نازنینوں کے اندر صنلے کا ملنے ایک کل لگا دی ہے جبکہ ذریعہ سے وہ صاحب جس و حرکت اور ذی فہم و ادراک میں۔ وہ کل بھی اُس دو درہن کے ذریعہ سے نظر آتی تھی مگر ایسی بار بار بھٹی کر اُسکی ماہیت و حقیقت کا سمجھنا امر محال ہے۔ غرض ان مٹی کی مور تون پر تمام خلقت ایسی دیوانہ و شیدا ہو رہی تھی کہ کوئے بھاگ پڑی ہے مجھے اُنکی غلط بینی پر سخت افسوس آتا تھا اور میں دل ہی دل میں کہتا تھا۔ کاش کہ یہ دو درہن سب کے پاس ہوتی! میں نے چاہا بھی کہ بعض آدمیوں کو اصلی کیفیت دکھاؤں مگر وہ تھے عالم بیہوشی میں دکھاتا کہ میں نے جو اُس مجمع پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک صاحب اور بھی ایسی ہی دو درہن لگائے دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ گیان دیوبی کی عنایت کا صدقہ ہے

چہ ہزار دن میں کوئی ایک آدھ اصلی حالت کو معلوم کر پاتا ہے۔

دوسرے دن صبح کو میں آنند کنڈ پر پہونچا اور دوہین لگا کر اوپر کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ پہاڑ جو لب تالاب کھڑا ہے اسکی آڑ میں ایک اور بلند پہاڑ ہے۔ اسکی چوٹی پر ایک درخت ہے اس درخت کی ایک شاخ تالاب کے اوپر جھکی ہوئی ہے جس میں یہ نادریا ریشک رہا ہے یہ جو تالاب میں نظر آتا ہے اس ہار کا ٹکس ہے۔ درخت اسقدر بلند ہی پر تھا کہ بغیر دوہین کی مدد کے خالی آنکھ سے ہار مطلق نظر نہ آتا تھا۔ اس مشاہدہ نے میرا تخیر بالکل رفع کر دیا۔

چلنا چلنا سب کہیں پہونچے برا کوئے | ایک کچن ایک کامنی ڈر لچھ گھاٹی دوے

دن ڈھلے میں گیان دیو جی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انکی مہربانی کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے میں نے عرض کیا کہ آپ یہ دوہین مجکو عطیہ فرماتے تو عمر بھر میرا شک رفع ہوتا ہمارا ج نے فرمایا اسکو بچھاؤ تمام اپنے پاس رکھو یہ تمکو ہر شے کی ماہیت سمجھنے میں مدد دے گی پھر کہنے لگے کہ یوں تو ہر شخص آنند کا متلاشی رہتا ہے مگر غلطی نظر سے اسکو وہاں تلاش کرتا ہے جہاں وہ قطعاً نہیں ہے آنند دراصل روح میں ہے۔ اسکا ٹکس پڑتا ہے من کے تالاب میں جو تہ کے اندر یعنی اشیاے عالم میں نظر آتا ہے۔ انسان تمام عمر آنند کی جستجو میں غوطہ زنی کرتا اور تہ کی طرف جاتا ہے کیسی کیسی ہفتین جھیلتا ہے پھر بھی اسکو نہیں پاتا البتہ گیان کی دوہین لگا کر دیکھے تو پتہ لگے کہ دراصل آنند کہاں ہے اور جب اسکی اصلی جگہ معلوم ہو گئی تو پھر معقول طور پر سچی و کوشش کرنے سے مل بھی سکتا ہے۔

ڈھونڈھتا ہے تو کدھ یار کو میرے لے ماہ

منزلش درول ماہست لب بام نہین

غور کیجئے تو ہر ایک شے کی دوہیتیں ہوتی ہیں ایک اصلی دوسری فرضی مثلاً ہزار روپیہ کا

نوٹ ہے۔ اسکی اصلی قیمت تو وہی کاغذ کے پرزہ کی قیمت ہے کیونکہ کاغذ ہی نوٹ کی اصل ہے۔ مگر فرضی قیمت ایک ہزار روپیہ ہے علی ہذا ایک طلائی مورت یا حسین جسم کی اصلی قیمت اس قدر مٹی کی قیمت کے برابر ہے جو انکی ساخت میں صرف ہوئی ہے کیونکہ وہی مٹی انکی اصل ہے مگر سونے کی فرضی قیمت مٹی کی قیمت سے بدرجہا زیادہ ہے اور حسین جسم کی فرضی قیمت کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ گاہک کے ولی شوق اور میلان طبع پر موقوف ہے۔

ہر وہ عالم قیمت خود گفت	نرخ بالا کن کہ ار زانی ہنوز
-------------------------	-----------------------------

ہاں تو اس بیان سے جاری غرض یہ ہے کہ طالب حق کو اشیا کی اصلی قیمت مد نظر رکھنی چاہیے کیونکہ اسکا مقصد ٹھرا حصول حق یعنی اصل کل تو ضرور ہے کہ اصلی قیمت کی جانچ میں دھوکا نہ کھائے گو بظاہر معاملات دنیا میں فرضی قیمت سے کام لے۔ اکثر آدمی فرضی کو اصلی قیمت سمجھ کر فریب میں آجاتے اور سخت خسارہ اٹھاتے ہیں۔

دو غلطیان نہایت عام ہیں ایک یہ کہ ہے کچھ اور سمجھتے ہیں کچھ دوسرے یہ کہ ہے کہین اور تلاش کرتے ہیں کہین۔ دیوی جی کا مندر پہلی غلطی کی مثال ہے اور آئندہ کند دوسری کہ اور یہ غلطیان اسوقت تک باقی رہتی ہیں جب تک کہ انسان نام اور روپ کے جال میں پھنس رہا ہے۔ البتہ جو اس جال سے نکل گیا تو پھر کام کر دوھ لو بھ موہ سے اسکا دل پاک ہو جاتا ہے اور روح سے محبت صادق کا چشمہ اُٹنے لگتا ہے تب انسان قابل عنایت

ایزدی ہوتا ہے۔

کچن کو مرزا کرمانے	کا من مرت پند پچانے
تلی جھوٹ کے بھرم دہی	کر پایا تر گھن ایک سوئی

نوٹ۔ یہی مایا کا سرور ہے

فصل ہفتم مسئلہ جبر و قدر

ایک بار سوامی جی ہماراج کی خدمت میں مین نے عرض کیا کہ ایک شعر ہے

چلا تھا کعبہ کی سمت کو مین تو میکہ کے مین ہوا اگر ارادہ
کھلا یہ اس وقت راز تجھ کو کسی کے مین اختیار میں ہوں

مضمون شعر سے ظاہر ہے کہ اس کا قائل جبری ہے مگر بعض کا مشرب اس کے خلاف ہے وہ
انسان کو اپنے افعال میں مختار سمجھتے ہیں اور وہ قدری کہلاتے ہیں۔ سو ہماراج اس جبر و قدر
کے مسئلہ میں مجھ کو سخت تشویش ہے کسی طرف عقل قائم نہیں ہوتی کیونکہ روزمرہ ایسی مثالیں
دیکھتے ہیں کہ آدمی جو چاہتا ہے سو کر گذرتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان
ایک کام کے لیے جی جان سے کوشش کرتا ہے اور کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا پھر بھی کام
رہتا ہے۔ براہ مہربانی اس مسئلہ کی حقیقت سمجھا دیجئے تاکہ میرے دل کی دباوٹ جائے
سوامی جی نے فرمایا واہ۔ یہ تو آپ نے سب سوالوں کا نگر و ادا پوچھا جبکہ جواب میں
زبان کہتے کہتے اور کان سنتے سنتے تھک جائیں اور لکھنے بیٹھو تو دفتر کے دفتر سیاہ
ہو جائیں تاہم یہی کہتے بنے کہ ہنوز دہلی دور۔ سو جی یہ مسئلہ ٹھیک ٹھیک تو اس وقت حل ہو سکتا
جبکہ انسان بہت کچھ روحانی ترقی حاصل کر چکنا ہے اور ان مقامات سے عبور کر چکا ہے
جو اس مسئلہ کے متعلق ہیں کیونکہ اس ظاہری سے ان مقامات کا علم ہو نہیں سکتا لیکن مین
آپ کو بالکل مایوس کرنا بھی نہیں چاہتا اس لیے مختصر طور پر حکائے مقدسین کی رائے بیان کرتا ہوں
جس سے اس مسئلہ کی نسبت کچھ اجمالی واقفیت آپ کو ہو جائیگی اور وہ تحقیقات آئندہ میں مدد دی

مہارے کا وقت ہے وشنو جی مہاراج شیش جی کو لیستر بنائے سو رہے ہیں اور
 بٹھین جی اُنکے پاؤں دبا رہی ہیں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ صرف ایک ذات واحد باقی ہے
 کل عالم اُس میں فنا ہو گیا ہے۔ اور وہ قوت جو کل کائنات کو چلا رہی تھی مہاراج کی قوت
 میں حاضر ہے۔ بٹھین جی یعنی مایا جو سنسار کی موجود ہے اس وقت اپنے کارن میں لے
 ہو گئی ہے۔ نہ زمین ہے نہ آسمان۔ نہ عالم ہے نہ مخلوقات۔ نہ دن ہے نہ رات۔ نہ چاند
 نہ سورج۔ نہ بہشت ہے نہ دوزخ۔ نہ عالم ہے نہ معلوم صرف ذات واحد موجود ہے
 جو اپنے کل ظہور کو اپنے آپ میں محو کیے ہوئے ہے۔ اس وقت کی کیفیت کے ادراک سے
 تخیل و تصور قیاس و گمان عاجز ہے۔ رع۔ نہ وہاں جو اس پہنچن نہ خرو کو ہے رسائی
 ویدون میں اس ذات کو نیتی نیتی (یہ نہیں یہ نہیں) الفاظ نفی سے تعبیر کیا ہے نہ الفاظ اثبات سے ۵

زلا مگر اگر اسرار بینی	تو از لاقطہ و پر کار بینی
------------------------	---------------------------

بان اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ آخر کار اس عالم کا کوئی ادھا یعنی سہارا ضرور ہے جہاں سے
 وہ مثل امواج دریا وقتاً فوقتاً ظہور میں آتا ہے پس وہی ایک ذات واحد ہے محیط کل
 ازلی وابدی۔ ہر قسم کے تعینات سے مبرا۔ اسی کو ویدانت میں پرہم اور تصوف میں
 ذات بحت کہا گیا ہے۔ جب ظہور کا وقت آتا ہے تو اس میں ایک مرکز قائم ہوتا ہے
 جسکو سگن برہم کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ مست چت آند کے گن یعنی صفات میں متجلی ہو کر اپنی قوت
 ارادی سے تمام عالم کو پیدا کرتا ہے۔ اسی کو ایشور کہتے ہیں جو کہ عالم کو پیدا کرنے کے
 لحاظ سے برہما اور اسکو قائم رکھنے کے لحاظ سے وشنو اور اسکو فنا کرنے کے لحاظ سے
 شیو کے نام سے پکارا جاتا ہے سگن برہم کے ظہور کے ساتھ ہی پر کرتی یعنی مادہ لطیف کا
 ظہور ہوتا ہے۔ جو کچھ اس عالم میں ہونے والا ہے اسکا نقشہ اول برہما تجو ز کرتا ہے

پھر اُسکے منشا کے مطابق اُسکی جیتن شکتی کل عالم کو پیدا کرتی ہے اس طور سے کہ اول وہ پر کرتی کو تخریک دیکر سات طباقوں میں منقسم کرتی ہے۔ پھر انہیں انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کرتی ہے۔ جو درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی طبقات ادنیٰ سے طبقات اعلیٰ کو عروج کرتی ہے۔ ایجاد عالم سے البشر کا منشا یہ ہے کہ میں ایک ہوں انبک ہو جاؤں یعنی مثل میرے تینوں صفات میں کامل مخلوق اس عالم میں سے برآمد ہو کر سرورِ ہدیٰ سے فیض لب ہوسم

خود را بہ تکلف و گرے ساختہ ام	انا شاد گنم آن و گرے را کہ منم
-------------------------------	--------------------------------

چنانچہ ارادہ الہی کے موافق کل مخلوقات ترقی کرتی ہوئی اس سדרشن کے میلہ میں اپنے مرجعِ ہلی کی طرف چلی جا رہی ہے۔

از جہان زندہ اول آمدیم	باز از بستی سوئے بلا شدیم
جملہ اجزا در تخرک و رسکون	نا طقان کا نا الیسہ را جیون

اس غرض سے کہ جیتن شکتی میں تعین پیدا ہو جائے اُسکو جسم کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے چنانچہ روح و جسم کے اجتماع سے ایک انسانیت یا خودی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ خودی روح کو قید جسمانی میں پھنسا کر اس عالم کا تماشا دکھاتی ہے۔ جب وہ اس تماشا سے سیر ہو جاتی ہے تو بذریعہ ترک و تخرید اس قید سے رہائی حاصل کرتی ہے تب خودی دور ہو کر اُس میں انسانیت اعلیٰ ظہور کرتی ہے جو کسی وقت انا الحق کا نعرہ مارتی ہے

از فکر کشف کے شد آن انا	آن انا مکشوف شد بعد از فنا
آن انا نے کہ عقلش فہم کر د	فہم آن موقوف شد بر مرگ فرد
گشتہ در پائے دہائی و دہین فصل	شد ز سود رہے سوئی در عین وصل
بلکہ وحدت گشتہ اوراد و وصال	شد خطاب و خطاب ذوالجلال

<p>تا شود بردار شہرت او سوار مقبل اندر جستجو ماہر شود</p>	<p>بعد ازان گوید حقم منصور و ار تا چنین سر در بہمان ظاہر شود</p>
<p>پس جسم کے ساتھ چسپیدگی یعنی خودی دور ہو کر صحن میں انانیت اعلیٰ قائم ہونا ہی منشا ہے کار ساز حقیقی کا خلقت انسان سے اسلئے جو خودی دور کرتا ہے وہ اپنے خالق کے ارادہ کو پورا کرتا اور اپنی سرشت کا فناء انجام دیتا ہے اور بقائے دوام حاصل کر کے سرور سرمدی کا حظ اٹھاتا ہے اور جو شخص اسکے خلاف کرتا ہے وہ اپنے تئیں عذاب الیم کا سزاوار بنا لیتا ہے اور آخر کار اسکو بھی وہی کرنا پڑتا ہے جو اسکی سرشت کی علت خالی ہے</p>	
<p>لیک بعد از ہزار و سوا کی</p>	<p>انچہ و انا کسد کند نادان</p>
<p>منشائے الہی کے مطابق کام کرنا دھرم کہلاتا ہے اور اسکے خلاف اُدھرم۔ دھرم کے وسیلہ سے انسان طبقات اعلیٰ کی طرف عروج کرتا ہے اور اُدھرم سے اسفل کی طرف نزول۔ پس دھرم و اُدھرم کو بخوبی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے کیونکہ روحانی ترقی و منزل اسی پر موقوف ہے۔ اسکے بعد دو مسئلے کرم اور آوگون کے بھی جاننے چاہئیں کیونکہ انکے سمجھے بغیر انسان بہت غلطی کرتا اور مسئلہ جبر و قدر کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ مگر ان مسائل کے بیان سے پہلے یہ بات قابل غور ہے کہ تمام طبقات عالم لطیف ہوں یا کثیف قوانین قدرت سے منضبط ہیں۔ کوئی کارروائی خلاف ضابطہ نہیں پائی جاتی۔ عالم مادی کی حقیقات سے ظاہر ہے کہ اس عالم کثیف کا ہر ذرہ پابند ضوابط ہے اگر ہم کو کوئی امر خلاف ضابطہ معلوم ہو تو وہ ہماری لاعلمی ہے۔ اسی طرح طبقات اعلیٰ میں بھی سمجھنا چاہئے۔ دوم یہ کہ قوانین قدرت اٹل ہیں کبھی تبدیل نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس عقل کل سے نافذ ہوئے ہیں جو تغیر و تبدل سے مبرا ہے۔ ان دو اصول کے سمجھ لینے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب قدر انسان کو ان قوانین استمراری سے زیادہ واقفیت ہوگی اُس قدر وہ اپنے آپ کو زیادہ</p>	

محفوظ کر سکیگا اور روحانی ترقی کر کے اپنی سرشت کا منشا انجام دینے میں کامیاب ہوگا۔

مسئلہ کرم

کرم کے معنی میں فعل مگر برہم و دیالینی علم الہیات کی اصطلاح میں اس لفظ سے علت و معلول کا سلسلہ مراد ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت کل واقعات عالم اور انسان کے ظاہری باطنی افعال کا حاوی ہے۔ یہ عالمگیر آئین ایسا محیط ہے کہ ایک ذرہ عالم بھی اس کے تصرف سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون اس عدل مطلق پر مبنی ہے جسکو سفارش یا خوشامد یا رشوت اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ تمام عالم کی فریش اسی قانون کے مطابق ہوتی ہے اور انسان کے ظاہری و باطنی افعال کے نتائج اسی قانون کے بموجب عمل میں آتے ہیں۔ یہاں ہم اس قانون کا صرف وہ حصہ بیان کریں گے جو انسان سے متعلق ہے کیونکہ کل مضمون کرم تو ایسا وسیع ہے کہ اسکی تشریح کو دفتر خفایا ہم اس عالم میں حالات انسان کے اندر خایت و وجہ کا اختلاف پاتے ہیں۔ ایک ذہن ہے تو دوسرا غبی۔ ایک امیر ہے تو دوسرا غریب۔ ایک خوش ہے تو دوسرا مغموم ایک نیک ہے تو دوسرا بد۔ ایک تندرست ہے تو دوسرا بیمار۔ ایک عالم ہے تو دوسرا جاہل وغیرہ وغیرہ اس اختلاف کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کیونکہ معلول بلا علت ہو نہیں سکتا اور وجوہات جو بیان کی جاتی ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ خدا کی مرضی جیسا چاہا ویسا کیا۔ وہ قادر مطلق ہے کسی قاعدہ ضابطہ کا پابند نہیں لیکن اسکی کچھ وجہ بیان نہیں کی جاتی کہ ایک شخص کو وہ کیوں اچھی حالت میں پیدا کرتا ہے اور دوسرے کو بلا وجہ کیوں مصیبت میں ڈالتا ہے۔ یہ اس کے انصاف اور اسکی حق پسندی کے خلاف ہے دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ یہ اختلاف کسی قاعدہ پر مبنی نہیں بلکہ اتفاقیہ ہے۔ مگر جب ہم کل عالم کو پابند ضوابط پاتے ہیں تو یہ کیسے طرح مان لین کہ حالات انسان کسی قاعدہ و

ضابطہ پر مبنی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ

اگندم از گندم بر وید جو ز جو | از مکافات عمل غافل مشو

جو کوئی جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ہی نتیجے پاتا ہے نیک اعمال کا بدلہ نیک اور بد کا بدلہ بد ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہم نیکوں کو تکلیف میں اور بدوں کو آسائش میں دیکھ کر اس کلیہ کی نسبت شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر دور بین نہیں ہے جو سچ آج بویا جاتا ہے۔ وہ آج ہی نہیں ادا کرتا۔ بلکہ مدتہائے مدید کے بعد جب اسکو آب و ہوا موافق ملتی ہے پھوٹ نکلتا ہے اس طرح نتیجہ اعمال موافقت حالات پر موقوف ہے حال کے اعمال نیک یا بد گذشتہ اعمال کے نتائج کو دور نہیں کر سکتے۔ ہاں انکا نتیجہ ضرور ملے گا۔ جب کہ حالات نتیجہ کے موزون و موافق اور مددگار ہوں گے۔ خواہ اس زندگی میں ہوں خواہ کسی آئندہ زندگی میں بہر حال اعمال کے نتیجوں سے انسان کسی طرح بچ نہیں سکتا۔

کرم دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو مالک جو صرف من سے کئے جاتے ہیں یعنی افعال قلوب دوسرے شاریک جو شریروں و دونوں سے کیے جاتے ہیں شاریک کرم کے دو جز ہوتے ہیں ایک تو فعل جانی جو جسم کے کسی حصہ سے سرزد ہوا۔ دوم نیت یا ارادہ جسکی وجہ سے وہ فعل کیا گیا جسانی فعل کی نیکی یا بدی اس پر موقوف ہے کہ اس سے کسی کو نفع یا نقصان پہونچے۔ نیت کی نیکی یا بدی اس پر موقوف ہے کہ اس میں دوسروں کی غرض ملحوظ تھی یا غرضی پس کل شاریک کرم بلحاظ نیت و فعل چار قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ جن میں نیت و فعل دونوں نیک ہیں دوم وہ جن میں نیت نیک ہے اور فعل بد۔ سوم وہ جن میں نیت بد ہے اور فعل نیک۔ چہارم وہ جن میں نیت و فعل دونوں بد ہیں۔ اول قسم کے کرم ان نیک دل انسانوں سے ظہور میں آتے ہیں جنکا علم و عمل بوجہ صفائی قلب بہت صحیح ہوتا ہے ایسے نیک نفس

لوگوں سے نفع انسان کو بہت پہونچتا ہے اور وہ اکثر اپنے ہم جنسوں کی تہذیب و تعلیم اور
 یہودی بن مصروف رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے کرم اُن انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں
 جنکی نیت تو نیک ہے مگر بوجہ کم علمی فعل بد کے مرتکب ہوتے ہیں مثلاً مذہبی تعصب سے
 ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو صد ہا قسم کے آزار پہونچاتا ہے تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ کس قدر ظلم و غوریزی اس جہالت کی وجہ سے عمل میں آئی ہے۔ متعصب آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ
 دیگر مذاہب کے انسان کا فریضہ لہذا واجب القتل ہیں زیادہ جینے سے زیادہ گناہوں کے
 مرتکب ہونگے پس قتل سے انکا بھی نفع ہے اور دینداروں کو بھی عبرت۔ لیکن جب کافر اُن کا
 مذہب اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اُنکے ساتھ برا اور برا نہ برتاؤ کرنے لگتے ہیں کیونکہ اُننے خصوصیت تو
 تھی ہی نہیں صرف اُن کی نفع رسانی تہ نظر تھی۔ تیسری قسم کے کرم وہ لوگ کرتے ہیں جو غلبہ ہوا
 دوسروں کو نفع پہونچاتے ہیں مگر اپنی ذاتی غرض اس میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اکثر دیندار بھی اور
 دنیا دار بھی خیر خیرات کے ذریعہ سے صد ہا آدمیوں کو فائدہ پہونچاتے ہیں مگر دلی مشاغل ہمارے
 دینداری اور حصول شہرت و نیکنامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ چوتھی قسم کے کرم نہایت رزیل اور
 بد نما آدمیوں سے سرزد ہوتے ہیں جو محض اپنی اغراض نفسانی کے لئے لوگوں کو مضرت
 و اذیت پہونچاتے ہیں۔ ریاست و سلطنت کے لئے بیاباب کو باب بیٹے کو بھائی بھائی کو
 ہلاک کرتا ہے۔ سجادہ نشینی کی طمع سے چیلے گرو کو مار ڈالتے ہیں۔ دولت کی غرض سے
 ہزاروں غوریزان ہوتی ہیں ماحاصل جو اشخاص بلا غرض اور نفع پہونچاتے ہیں وہ فرشتے ہیں جو اپنی
 غرض کے لئے دوسروں کا بھلا کرتے ہیں وہ انسان ہیں جو اپنی غرض کے لئے دوسروں کو ضرر پہونچاتے
 ہیں وہ بہائم ہیں جو بلا غرض دوسروں کو ضرر پہونچاتے ہیں وہ شیطان ہیں۔ تو اب انسان کو فرشتہ
 بننے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ شیطان ہونے کی چونکہ ہر علم کل نہیں اس واسطے ہمارے افعال حسبانی

میں غلطی کا ہو جانا ممکن ہے لیکن نیت ہمارے اختیار میں ہے۔ اُسکو ہمیشہ نیک و پاک رکھنا چاہیے۔ اگر نیت نیک ہوگی تو علم صحیح بوجہ صفائی قلب آخر کار یکجا حاصل ہو جائیگا۔ نیت کی بدی قلب کو سیاہ کر دیتی ہے پھر اُس میں علم صحیح کے قبول کرنے کی قابلیت ہی نہیں رہتی۔

انسان کی جسمانی حالت نتیجہ ہے اُسکے گزشتہ افعال جسمانی کا۔ اگر نیک تھی تو راحت ہے۔ بد تھی تو تکلیف ہے۔ یعنی اُسے جب قدر و سرون کو جسمانی دکھ یا سکھ پہنچایا تھا اُسی قدر اُسکو جسمانی دکھ یا سکھ پہنچ رہا ہے مثلاً کسی نے خیرات کے ذریعہ سے بہت سے انسانوں کو آرام پہنچایا ہے گو اُسکی نیت کسی ہی ہو تو اُسکے بدلہ میں اُسکو بھی آرام پہنچتا ہے۔ قوانین قدرت جو انصاف پر مبنی ہیں اُسکو اُسکے فرضہ یافتگی سے محروم نہیں کر سکتے۔ نیت کا نتیجہ نیک طبعی یا بطنی ہوتا ہے پس انسان جو افعال بذریعہ قلب کرتا ہے اُسکا نتیجہ بذریعہ قلب اور جو بذریعہ جسم کرتا ہے اُسکا نتیجہ بذریعہ جسم پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس عالم میں عجیب کیفیت دیکھتے ہیں۔ بہت سے خوش حال آدمی ہیں جنکو طرح طرح کی آسائش جسمانی حاصل ہے مگر اُنکے دل حسد و بغض وغیرہ سے ایسے خراب ہو رہے ہیں کہ اُن کی زندگی تلخ ہے۔ برخلاف اُسکے ہمتیرے ایسے ہیں کہ جسمانی راحتوں کی طرف سے تو بالکل ٹوٹے ہیں مگر اُنکے دل پاک صاف ہیں اور وہ اپنی کھال میں مست اور چمڑی میں مگن ہیں۔

انسان کے تمام افعال میں کچھ نہ کچھ تعلق خودی کا رہتا ہے اسلئے اس کی سزا و جزا پانے کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ کیونکہ خودی ہے تو خواہش بھی ضرور ہوگی اور خواہش ہی فعل کو نتیجہ سے وابستہ کرتی ہے۔ گویا خواہش ایک رسی ہی کرم اور پھل کی مانند ہے والی اسی واسطے جھکوت گیتا میں لکھا ہے کہ جس شخص کو کرم بندھن سے چھوڑنا منظور ہو وہ نہ شکام کرم کرے یعنی اپنے کل نفس انص بلا خواہش ذاتی ادا کرے۔ کیونکہ جب خواہش کی رسی ٹوٹ جاتی ہے تو کرم سے اُسکے نتیجہ جدا ہو جاتے ہیں

اور انسان کرم بندھن سے چھوٹ جاتا ہے۔ بعض صاحبوں کا یہ خیال ہے کہ کرم کے تیاگ یعنی ترک سے انسان کرم بندھن سے چھٹ جاتا ہے مگر یہ اُن کی خام خیالی ہے۔ اول تو کل کرم چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ دوم کرم میں جو خودی کا تعلق ہے اُس سے کرم بندھن ہوتا ہے نہ کہ محض کرم سے۔ اسلئے کرم بندھن کرم ہی سے چھوٹتا ہے نہ کرم کے تیاگ سے۔

اس تقریر کو سنکر میں نے سوامی جی سے سوال کیا کہ جب فعل ہو چکا اور اُسکو ہرے ایک مدت اگر چکی اور وہ خواہش بھی جکی وجہ سے فعل کیا گیا تھا دوہر ہو گئی تو وہ فعل اب یا آئندہ نتیجہ کیو پر پیدا کرے گا جب اُسکا وجود ہی نہ رہا تو نتیجہ کیسا؟ سپر سوامی جی نے فرمایا نہیں نہیں افعال معدوم نہیں ہوتے بلکہ ہر شخص کے گرد ایک تجس یعنی نور لطیف رہتا ہے جسکو ہضہ مقناطیسی بھی کہتے ہیں۔ نیک و بد خیالات و افعال سے اس تجس کی رنگت میں ہر لمحہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ستو گنی خیالات و افعال دھرم۔ ویراگ محبت۔ ہمدردی وغیرہ سے وہ سنہری روشن اور نہایت خوش رنگ ہو جاتا ہے۔ جو گنی خیالات و افعال مثلاً طمع۔ غصہ۔ حسد۔ بغض وغیرہ سے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو گنی خیالات و افعال جیسے شراب خواری۔ تنکڑ۔ تعصب۔ خوف وغیرہ سے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف خیالات و خواہشات کی تیزی و ملائمت کے لحاظ سے صد ہا قسم کے درمیانی رنگ اُس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تجس ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ایسے لطیف مادہ کا ہوتا ہے۔ کہ جو اس کثیف سے محسوس نہیں ہوتا بلکہ جو اس لطیف ہی اُسکو معلوم کر سکتے ہیں جن کی چشم بصیرت کھل گئی ہے وہ انسان کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ اُسکے خیالات و افعال کیسے ہیں۔ وہ روحانی ترقی یا تنزل کے کس درجہ میں ہے اور کونسا گن اس میں ترقی پر ہے پس انسان کے خیالات و افعال کا جڑبڑ ہمیشہ اُسکے ساتھ رہتا ہے یہ ہی دھرم رائے کا دفتر ہے۔ اسی کا نام نامہ اعمال ہے۔ اسی کے مطابق افعال کے نتائج ہوتے ہیں۔ ان تو افعال کی سبب سے

جورنگ تجس میں موجود ہے وہ دونوں ہوتا آؤفتیکہ افعال کے نتائج قوانین کرم کے مطابق
 نہ راجحین۔ جب انسان نے اپنے افعال کا نتیجہ یعنی دکھ سکھ بھگت لیا تو وہ رنگ بھی تجس میں سے
 دور ہو جاتا ہے۔ پس انسان کیسا ہی بد حال و بد اعمال ہو نتیجہ بھگتنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے
 اور نیک افعالی درجانی ترقی کی قابلیت اُس میں آجاتی ہو بشرطیکہ وہ اپنے آئینہ افعال سے اپنے تجس کو خراب
 نہ کرے یہ تجس انسان کی روحانی ترقی میں مددگار بھی ہوتا ہے اور سدرا بھی کیونکہ جیسی جیسی رنگین اچھی
 یا بُری اس تجس میں بدلتی ہیں ویسے ہی آدمی کے خیالات اور دل و دماغ جسم وغیرہ تبدیل ہو جاتے
 ہیں۔ یہ تجس نہ صرف اپنے مالک ہی کی ترقی یا تنزل کا مددگار ہوتا ہے بلکہ اُسکے عزیز و اقارب پر
 اور اُسکے دوست و احباب پر بھی اپنا اثر ڈالتا ہے۔ پس ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے افعال و
 خیالات کی اصلاح پر متوجہ رہے اسی پر خود اُسکی اور نیز اُسکے خویش و اقارب کی اور اُسکے احباب
 و اصحاب کی ترقی منحصر ہے سادھو مہاتماؤں کے ست سنگ سے جو فیض و فائدہ انسان
 کو پہنچتا ہے وہ صرف اُنکے اپدیش یا اُن کی تعلیم پر ہی محدود نہیں بلکہ اُنکے ہمنشینوں پر اُنکے
 پاک و خوش رنگ تجس کی تاثیر ایسی پڑتی ہے کہ اُنکے دل بھی نیک و پاک ہو جاتے ہیں ۵

انگہ پاکیزہ دل ستارہ نشیند خاموش	ہمہ از سیرت صافیش نصیحت شنوند
اندرین یم ماہیان فرسند	مار را از سحر ماہی می کنند
گر تو ماری شو قرین ماہیان	تا شوی چون ماہیان دریم روان
از ظلال غالبان غالب شوی	وز جوار طالبان طالب شوی
یک زمانے صحبتے با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعتے ریا

لہذا ست سنگ کی عظمت ہر مذہب میں بیان کی گئی ہے ۵

سنگِ احباب کھف روزی چند	پئے نیکان گرفت و مردم شد
-------------------------	--------------------------

اور جس طرح صحبت نیک کا نتیجہ نیک ہوتا ہے اُسی طرح صحبت بد کا اثر بد ہوتا ہے ۵

ہر کہ با دوان نشیند تجو و دوان دون شود	ہر کہ با اہلان نشیند عقل او منورون شود
اسپ را با خربہ بندی مدتے یک جا ہم	زنک شان ہگون نگر و دغوی شان ہگون شود

پس آدمی کو چاہیے کہ صحبت بد سے پرہیز کرے۔ اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ بدن سے محبت و ہمدردی نہ کرو۔ بیشک ازراہ ترجمہ و غجواری اس زبان حالت سے نکلنے میں انکی مدد کرو۔ پسند و نصلح کے ذریعہ سے اُنکو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو مگر جب تک وہ اپنے اطوار سے باز نہ آئیں اُن کی صحبت سے کنارہ کشی ہی اولیٰ ہے۔ یہ خیال کہ ہم پاک ہیں ناقصون کے قرب سے ہماری پاکیزگی میں خلل آجائے گا انسان کی روحانی ترقی میں بہت مانع ہوتا ہے۔ اگر ہمارا بھائی یا بیٹا بد راہ ہو تو کیا ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ کسی طرح راہ پر آئے اور سنور جائے۔ بس ایسا ہی برادرانہ برتاؤ ہر فرد بشر کے ساتھ ہونا چاہیے ۵

بنی آدم اعضائے یک دیگر اند	کہ در آفرینش ز یک جھوہ راند
چو عضوے بدرد آورد روزگار	دگر عضو ہارا نماند ترار

ہم کو اپنی پاکیزگی اتنی بڑھانی چاہیے کہ ہمارے پاک تجس کا اثر اور دن کے ناقص تجس پر غالب رہے کیونکہ زبردست ہمیشہ کمزور کو دبا لیتا ہے۔ چنانچہ ناقص آدمی جب کسی سادھو مہاتما کی خدمت میں جاتے ہیں تو اُنکے خیالات پر ایک عمدہ اثر پڑتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس شخص میں جو خیال زبردست ہوگا اُسکی تاثیر دوسروں کو بھی ضرور محسوس ہوگی مثلاً کسی سادھو کے پاس جانے سے دل میں بھگتی یا ویراگ معلوم ہو تو سمجھ لو کہ اس میں اسی خیال کی زیادتی ہے۔ ہم کو اپنے خیالات اس درجہ نیک و پاک بنانے چاہئیں کہ دوسروں کو ہمارے پاس آتے ہی نفع محسوس ہو اور اُنکے ناقص خیالات بدل جائیں۔ بھوت پریت وغیرہ کسی شخص پر آتے ہوں تو پاک روحانی شخصوں

کے آتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ناقص خیالات کے بھوت پاک دل آدمیوں کے فیضانِ صحبت سے کافور ہو جاتے ہیں۔ پس لوگوں میں جو افعال و خیالات ناقص پائے جاتے ہیں وہ اصل میں ہمارا ہی قصور ہے اگر ہمارے خیالات پاکیزگی میں کامل ہوں تو ممکن نہیں کہ ہمارے متعلقین و مقربین و اصحاب و احباب کے خیالات ناقص رہ سکیں۔

یہ جو افعال ظاہری ہیں حقیقت میں یہ خیالات باطنی کے خول ہیں۔ اس لئے اول خیالات کی اصلاح کرنی چاہئے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں تو افعال خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہماری اور نیز ہمارے بھنسنوں کی روحانی ترقی محض ہمارے خیالات کی پاکیزگی و صفائی پر موقوف ہے اسلئے ہکو چاہیے کہ خود غرضی کے خیالات کو دور کر کے دوسروں کی نفع رسانی میں مشغول رہیں اور خیالات نیک کے ذریعہ سے اپنے آپ کو ایسا نیک و پاک بنائیں کہ ہمارے بنی نوع بھی مثل ہمارے پاک دل بن جائیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایک سچے سادھو سے تمام ملک کو نفع پہنچتا ہے۔ کیونکہ اُسکے پاک و منور تجس کا اثر ملک بھر میں پھیلتا ہے۔ تجس کے اثر کی وسعت اُسکی پاکیزگی و صفائی پر موقوف ہے اگر وہ بالکل پاک صاف ہے تو وہ ایسا تیرتھ ہے جسکے پاس پہنچنے والے انسانوں کے دل نیک و پاک ہو جاتے ہیں بلکہ خود تیرتھ بھی اُسکی برکت سے مقدس و مشرف بن جاتے ہیں۔ مال و دولت کے ذریعہ سے ہم بنائے جنس کو صرف جسمانی امداد پہنچا سکتے ہیں نہ کہ روحانی اسلئے جو شخص بنی نوع کا سچا دوست و مددگار بننا چاہے اُسکو اپنا تجس پاک و منور بنانا چاہئے تاکہ روحانی مدد پہنچا سکے۔ کاملین کا تجس ایسا خوش رنگ و منور ہوتا ہے کہ بغیر شاہد کے اُسکا وصف سمجھ میں نہیں آسکتا۔ دیوناؤں کی تصویریں تو تم نے دیکھی ہوں گی وہ جو سر کے گرد ایک نورانی حلقہ بنا رہتا ہے بس وہ تجس ہی کا نشان ہے سر کے گرد کا تجس دیگر اعضا کی نسبت زیادہ روشن ہوتا ہے اور جب چشمِ بصیرت کھلتی ہے تو پہلے یہی حلقہ نظر آتا ہے۔

برسر و گردنم مانند طوق	نوراد در زمین و شیر و تحت و فوق
<p>جب تک انسان کے دل میں مختلف خواہشیں باقی رہتی ہیں اُس وقت تک تجس میں بھی مختلف رنگ رہتے ہیں۔ مگر جہاں خودی مٹی اور خواہشوں سے دل پاک ہوا پھر تو یہ تجس یک رنگ منور طلائی ہو جاتا ہے ۵</p>	
<p>تا بہ بینی سبز و سرخ و زرد و را گوہران بینی بجائے سنگھا می نسا ید این چنین رنگین ہوا نور بے رنگت کند انگاہ دنگ</p>	<p>در درون خود بفرزا و در را رنگھا بینی بجز این رنگھا شیشہ ہائے رنگ رنگ آن نور را چون نما شد شیشہاے رنگ رنگ</p>
<p>بال اوستھا ہو رنگ چتری یک رنگ ماہ سہا جو بن پائے یک رنگ چتری تھی پیاسنگ جاے</p>	
<p>اس موقع پر میں نے سوامی جی سے سوال کیا کہ اگر قانون کرم ایسا سخت ہے کہ انسان نتائج اعمال سے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا اور سفارش یا منت و زاری اس قانون کو توڑ یا موڑ نہیں سکتی تو معافی گناہ کے کچھ معنی نہ رہے۔ دعا بھی نکلی۔ توبہ بھی بیکار۔ حالانکہ دعا و توبہ کو ہر مذہب ذریعہ مغفرت سمجھتا ہے ذرا عنایت کر کے یہ مضمون مجھ کو سمجھا دیجئے۔ سوامی جی نے فرمایا</p>	
<p>अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभा शुभम् ॥ یہ کرم کا نڈ کا مسئلہ مسلمہ ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ جو افعال نیک و بد انسان نے کئے ہیں اُنکے نتائج ضرور بھوکے ہو گئے اُنکے کسی طرح بچ نہیں سکتا۔ اور جو افعال نہیں کئے اُنکے نتائج اسکو مل نہیں سکتے۔ اور نتائج میں کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی۔ پس یہ مسئلہ اسی طور پر قابل تسلیم و تسلین اور لائق عمل و آراء ہو سکتا ہے نہ کسی اور طرح پر کیونکہ انسان قانون ہی کے ذریعہ سے ترقی کر سکتا ہے۔ اور قانون</p>	

کی حمایت اور قانون کی پابندی سے بلا خوف و خطر زندگی بسر کر سکتا ہے جیسا کہ تعلیم یافتہ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے۔ خلاف اسکے غیر آئینی ملکوں میں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ دیکھے کہ سوقت کیا پیش آجائے۔ پس جہاں بذریعہ سفارتیں وغیرہ معافی کی امید ہے وہاں ظلم کا بھی خوف ضرور ہے۔ اگر ایک کے ساتھ رعایت ہے تو دوسرے کے ساتھ کیون نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حالات مخصوص میں سب کے ساتھ وہی رعایت ہے تو وہ قانون ہو گیا جس سے سب مستفید ہو سکتے ہیں۔ قوانین کرم میں توبہ کے ذریعے سے معافی گناہ اور اجابت دعا و دونوں کی گنجائش ہے مگر ایک خاص طور پر گناہ کے دو نتیجے ہوتے ہیں۔ ایک تکلیف جسمانی یا قلبی دوسرے دل کی کدو جو ترقی روحانی میں سد راہ ہوتی ہے۔ پس جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ اپنی گناہگاری پر امنوس کرتا ہے اور آئندہ کے لیے نیک افعالی کا ارادہ مصمم کر لیتا ہے یہی ارادہ اور آئندہ کی نیک افعالی اسکے دل کو کدورت سے پاک کرتی اور روحانی ترقی کے قابل بنادیتی ہے چنانچہ اب جو تکلیفیں اُسکو اپنے اعمال گذشتہ کے سبب سے پہنچتی ہیں اُنکو بوجہ صفائی قلب نہایت صبر و خوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے بخلاف ناقص انسان کے جو تھوڑی تکلیف کو بہت ماننا اور واویلہ مچاتا ہے۔

ہے

کرم بھول بھول گئے کئے گیانی مورکھ دوے	گیانی کاٹے گیان سے مورکھ کاٹے روے
---------------------------------------	-----------------------------------

ویندار آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ غم میں مبتلا ہے کہ کچھ لا فائدہ تھا وہ تیر بج ادا ہو رہا ہے بہتر ہے کہ میں اس سے جلد سکروں ہو جاؤں برخلاف اسکے دنیا پرست روٹا چلا نا اور خدا کو الزام دیتا ہے کیونکہ اسکے خیال میں یہ تکلیف بلا وجہ ہے۔ غرض تکلیف تو دونوں کو برابر ہوتی ہے مگر برداشت کے لحاظ سے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پس تکلیف کو خوشی سے برداشت کرنا اور دل کی کدورت کا دور ہو جانا جو ترقی روحانی میں مانع تھی اسی کا نام معافی گناہ ہے جو بذریعہ

توبہ عمل میں آتی ہے اور وہ کل نفع انسان کے واسطے ہے نہ کسی شخص یا فرقہ خاص کے لئے۔ ایک اور طریقہ معافی گناہ کا ہے جو اسے درجہ کے روحانی اشخاص کے لئے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ شایع افعال میں کمی بیشی تو ممکن نہیں مگر بان بدل ممکن ہے مثلاً ہم کو سور وہیہ کا فرضہ ادا کرنا ہے تو چاہے ہم سور وہیہ نقد دین چاہے سور وہیہ کا نوٹ یا کوئی دوسری جنس دین جو سور وہیہ کے برابر ہے۔ پراشپخت یعنی کفارہ کا یہی اصول ہے مگر جو توائین کرم سے پورے واقف ہیں وہی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تکلیف جو گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے اُسکے دو جز ہوتے ہیں ایک مدت ایک شدت اگر اسکی مدت کم کر کے شدت بڑھا دی جائے تو قانون کرم میں فرق نہیں آتا کیونکہ مناسب بدل ہو جاتا ہے مثلاً دس درجہ کی تکلیف ہفتہ بھر کے لئے تھی اُسکے عوض میں ستر درجہ کی تکلیف ایک دن کے لئے کر دی گئی تو نتیجہ وہی رہا۔

کرم لحاظ زمانہ میں قسم کے ہوتے ہیں ایک سخت دوسرے پرار بدھ تیسرے آگامی۔ سخت کرم افعال باضی کا خزانہ ہے جو بوجہ نہ پیش آنے حالات مناسب کے جون کا توں رکھا ہوا ہے ابھی تک ہم کو اسکا نتیجہ نہیں ملا۔ اسی لئے اسکے رنگ ہمارے تجس میں موجود ہیں۔ پرار بدھ وہ حصہ سخت کرم کا ہے جسکے نتیجے ہم کو اس زندگی میں ملین گے۔ آگامی وہ افعال حال میں جسکے نتیجے آئندہ بھگتنے ہونگے۔ خواہ اس جنم میں خواہ کسی آئندہ جنم میں جب موقع ہو۔ جو شخص کرم بندھن سے چھوٹنا چاہتا ہے وہ اپنے پرار بدھ کرم کو صبر و خوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور فی الحال ایسے افعال ہی نہیں کرتا جسکا نتیجہ آئندہ بھگتنا پڑے۔ یعنی کرم سے خودی کا تعلق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اب رہے سخت اسنے رہائی کیونکر ہو؟ صرت ہی ایک صورت ہے کہ انکے نتیجے بھوگنے کا موقع جو صد ہا بلکہ ہزار ہا زندگیوں میں ملتا سوان کی مدت کم اور تیزی زیادہ کر کے انسان ایک ہی جنم میں انکو ختم کر لیتا اور کرم بندھن سے

چھوٹ جاتا ہے۔ مگر ایسا کرنے کو ایک تو علم درکار ہے دوسرے قوت برداشت۔ کیونکہ معمولی انسان اسکو برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑا ہی قوی دل چاہیے جو ایسی تکلیف شدید میں مستقل رہ سکے اسی لئے جب تک انسان میں برداشت کی طاقت پیدا نہ ہوئے محافظان علم باطن تلقین اسرار سے پرہیز کرتے ہیں اور یہ پرہیز محض بنظر ترجم ہے نہ بوجہ کجی۔ کیونکہ وہ تو خود متاثر رہتے ہیں کہ جو سرور دائمی انکو حاصل ہے اس سے اور لوگ بھی فیضیاب ہوں۔ مگر قوانین قدرت جنگی بنا رحم پر ہے انکو روکنے ہیں کہ جب تک خودی دور نہ ہوئے اسوقت تک یہ پاک علم نہ دیا جائے۔ جیسے متحرک پانی میں کامل انعکاس کی قابلیت نہیں ہوتی اسی طرح جب تک انسان کو اپنے اوپر پورا قابو اور ضبط نہیں ہوتا تحمل اسرار نہیں کر سکتا لہذا ع تربیت نا اہل را چون گردگان برگزیدست + دوسرے یہ کہ جہاں صرف تصور ہی سے نتائج مطلوب پیدا ہوتے اور دعا و بددعا تیر بہدف ہو جاتی ہے وہاں ضبط کا لحاظ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ مبادا کسی کو نقصان پہنچ جائے پس عوام الناس کے واسطے توبہ اور خواص کے لئے کفارہ معافی گناہ کے ذریعے ہیں۔

دعائیں بیشک تاثیر ہوتی ہے اور فی الواقع وہ ایک ذریعہ مغفرت کا ہے۔ تصور ایک بڑی قوت ہے جو اپنے زور کے مطابق نتیجے پیدا کر سکتی ہے لکھا ہے کہ انسان جو تصور کرتا ہے وہی ہو جاتا ہے پس تصور کامل کے ذریعے سے جو نتیجے مطلوب ہوں پیدا ہو سکتے ہیں۔ ابشر اپنے تصور سے کل عالم کو پیدا کرتا ہے اور کالمین اس سے مقاصد مطلوب حاصل کرتے ہیں و نیدا راومی جسکو قوت تصور کا علم نہیں وہ اس قوت سے دعا کے طور پر کام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیماری دعا مقبول ہوئی حالانکہ انکا تصور جوش و ننداری کی وجہ سے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ نتیجہ مطلوب پیدا کر لیتا ہے۔ اصلیت کو کوئی سمجھے یا سمجھے

مگر قوت اپنا اثر ہر حالت میں برابر کرتی ہے آگ پر جان کر ہاتھ رکھو یا بے جانے وہ برابر جلایا گی جبکو معمولی انسان دعا کہتے ہیں عارف اسکو تصور بولتے ہیں۔ بہت کم ایسے انسان ہیں جن کی دعائیں موثر ہوتی ہوں کیونکہ دعا کا اسقدر زور آور ہونا کہ پوری موثر ہو مشکل ہے جبکو قوت تصور کا پور علم ہے اور خودی کے مٹ جانے سے اُسپر قادر ہو گئے ہیں وہ اپنے تصور سے جو نتیجے چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ غرض دعا بھی ایک قسم کا تصور ہے جسکے نتیجے اُسکی قوت پر موقوف ہیں۔ اگر دعائیں اسقدر زور ہے کہ وہ گوش گزار کا ملین ہو سکے یا بارگاہِ عزت تک پہنچ سکے تو وہ نہ صرف موثر ہوتی بلکہ مقبول ہوتی ہے لیکن دعا سے گشتہ کرموں کے نتیجے دور نہیں ہوتے نہ وہ قانونِ کرم میں مغل ہوتی ہے۔ عارف کا تصور کبھی خلافتِ قوانین قدرت نہیں ہوتا۔ جاہل اکثر وجہِ لاعلمی ایسی دعائیں گنیٹھتے ہیں مگر وہ مقبول نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہئے کہ کبھی سامانِ دنیوی کے واسطے دعا نہ مانگے۔ ارسطاطالیس کا قول ہے کہ۔ از دچیزے مخواه کہ اور از وال باشد۔ کیونکہ اس بارگاہِ عالی سے ایک ناچیز فانی کی درخواست کرنا اپنے آپ کو حقیر بنانا اور ایک عمدہ پرتاثر قوت کو برباد کرنا ہے پس دعا مانگو تو روحانی ترقی اور اپنے ہمجنسوں کی بہتری کی مانگو۔

دعا جو اکثر موثر و مقبول نہیں ہوتی اسکی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل جس میں بہت بڑی قوتِ ارادی ہے ہزار ہا طرف منتشر ہونے سے کمزور ہو جاتا ہے اس حالت میں جو دعا کی جاتی ہے اُسکا اثر معلوم جیسے بڑا دیا ہاتھی کو ہمالے جاتا ہے لیکن اُسکو چھوٹی چھوٹی نہروں اور نالیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر وہ چوہے کو بھی نہیں بہا سکتا۔ جب ترک تعلقات سے شانتی حاصل ہو جاتی ہے تو دعا نہ صرف موثر ہوتی بلکہ مقبول ہوتی ہے۔ اسیلیئے انسان کو چاہئے کہ پہلے خودی کے غارتا ریک سے نکل کر فقر و فنا کے میدان میں

اُسے اُسوقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے توسع۔ اجابت از در حق بہر استقبال می آید
کی تصدیق ہو جائے ۵

آن دعا کے سچو دان خود دیگر ست | آن نہ گفت اوست گفت داور ست

سائل کو جب تک اتنا قرب نہ ہو کہ اپنا سوال گوش گزار کر سکے تب تک امید قبول محض
فصول ہے اور سائل و مسئل کے درمیان خودی کے سوا کوئی حجاب حائل نہیں ہے ع
تو خود حجاب خودی حانظ از میان بر خیرہ معمولی انسان جن نتائج کے لیے دست بردعا
ہوتا ہے عارف ان نتائج کو قصور رکھ کر سے پیدا کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں انا لخت کی
وجہ سے تم باؤنی کا معاملہ ہے۔

اس بیان سے واضح ہے کہ قانون کرم سخت نہیں ہے بلکہ کمال رحم پر مبنی ہے
اگر تم بوجہ لاعلمی اس سے فائدہ حاصل نہ کریں تو یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ قانون کرم کو سمجھ
لینے اور اس پر عمل کرنے سے انسان کو بہت نفع پہونچتا ہے اول تو اُس کے دل میں لاطال
بیم ورجا تفکر و تشویش نہیں رہتی جان لیتا ہے کہ اپنی کرنی اپنی بھرنی کوئی تکلیف
یا آرام جبکہ وہ مستحق نہیں کسی سے نہیں پہونچ سکتا آدم مصیبت کے وقت گھبرا تا نہیں سمجھ
لیتا ہے کہ یہ اسی کے افعال کا نتیجہ ہے اس لیے خوشی سے برداشت کرتا ہے اگر کسی سے
تکلیف پہونچتی ہے تو اس سے خصوصیت نہیں کرتا جانتا ہے کہ یہ اپنے ہی کرم کا پھل ہے
سو تم افعال بد سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ اُنکے نتائج کی طرف خیال رہتا ہے
چما ر م حد بغض وغیرہ سے اُس کا دل پاک ہو جاتا ہے جانتا ہے کہ جیسا جنے کیا ہے
ویسا بھوگتا ہے پس اپنی قسمت پر شاکر رہتا ہے اپنے کرم پر بھروسہ کرتا ہے صبر و
استقلال سے اپنے کل فرائض منصبی ادا کرتا ہے اور ہمیشہ مطمئن و خوش رہتا ہے

اکثر صاحبوں کا یہ خیال ہے کہ عمر کا اخیر حصہ یعنی زمانہ پیری نیک افعالی خدا پرستی کے لئے ہے اور عالم شباب عیش و عشرت کے لئے مخصوص ہے بقول شاعر ۵

و اعطا تو بہ کی جلدی کیا ہے	یہ بھی کر لین گے جو فرصت ہوگی
-----------------------------	-------------------------------

یہ اُن کی محض خام خیالی ہے کیونکہ زمانہ پیری ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کو دل و دماغ اور جسم پر پورا پورا قابو نہیں رہتا اسلئے وہ کسی مقصد کے لئے پوری کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ خودی کی بیخ کنی کے لئے بہت بڑی قوت ارادی و رکاوٹ ہے جو صحت جسمانی و دماغی پر موقوف ہے اور یہ قوت عالم شباب ہی میں تر و تازہ ہوتی ہے جہاں جوانی ڈھلی یہ قوت بھی مرجھا چلی۔ جب یہ صورت ہے تو کیونکر امید ہو سکتی ہے کہ جوانی کا لگا ہوا مرض بڑھا پے مین دور ہو جائیگا۔ اسکے سوا جس سرور کو انسان اپنی غلط فہمی سے عیش و عشرت میں تلاش کرتا ہے وہ درحقیقت نیک افعالی اور خدا پرستی سے حاصل ہوتا ہے اسلئے شروع ہی سے سیدھی راہ اختیار کیوں نہ کرے علاوہ برین یہ ظہن ان کیونکر ہو سکتا ہے کہ ہم زمانہ پیری تک پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اس لئے کارآمد و بفر و آگزار۔ پر عمل کرنا چاہیئے۔ جبکہ ہر دم سنجہ اجل میں گرفتار ہو جائیگا خوف ہو اُسکو عیش و نشاط کی مہلت کمان ۵

اجل لگائے ہوئے گھات ہر کسی پر ہے	بہوش باش کہ عالم روا روی پر ہے
ارب کھرب لود و رہ ہے او دے بہت لوراج	جو بے تلی مرن ہے تو بے کونے کالج
جیسے سانپ کا پکڑا مینڈک کیڑے کھانے کا ارادہ کرتا ہے اسی طرح ہم اجل گرفت	لذات دنیوی کے خواہشمندین واہ رے انسان تیری بے پروائی کے قربان ۵
اجل سر پر کھڑی ہے خواب غفلت میں نہ ہے	چھپر کھٹ کی جگہ لازم جنازہ کا بتانا ہے

جس شخص کو پچانسی کا حکم سنا دیا گیا ہو بھلا اس کو چین کہاں۔ ممکن نہیں کہ کوئی شے اس کو راحت دے کہ
عدالت اعلیٰ میں پہل کرنے کے بعد ہر دم ہی کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح یہ حکم منسوخ ہو جائے
تو اطمینان ہو۔ غور کیجئے تو ہماری بھی یہی حالت ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اسی باب میں
کوشش کریں کہ موت کا فتوے جو ہمارے حق میں صادر ہو چکا ہے کسی طرح عدالت
عالیہ سے منسوخ ہو کر رہ جائے۔ پھر نو سو راہی ہمارا ورثہ ہے ہاں اس سے کون محروم کر سکتا ہے

من نور ذات حق تعالیٰ صاحب بصیرت	در صورت تم اگر چہ از خاک آفریدہ
اگر صورت بگزید اے دوستان	جنت است و گلستان در گلستان
جان بہ جانان وہ و گردن از توستاند اجل	خود تو منصف باش دل آن نکو یا نج

عزل

خاک تھے کیا تھے غرض اک آن گمان تھے
کیا کہیں اس وقت میرے دل میں کیا کیا دھیان تھے
اور کہا ظالم کبھی ہم بھی تو صاحب جان تھے
دیکھنے کو آنکھ اور سننے کی خاطر کان تھے
لعل مرورید سے بہتر لب و دندان تھے
دن کے خاطر بیٹھے کو سخت اور ایوان تھے
کچھ کسی سے عہد تھے اور کچھ کہیں بہان تھے
کچھ نکالی تھی ہوس کچھ اور بھی ارمان تھے
ساتی و ساغر صراحی عطر پھول و بان تھے
پھر نہ تو ہم تھے نہ وہ سب عیش کے سامان تھے

کیا کہیں عالم میں ہم انسان یا حیوان تھے
ایک دن اک استخوان پر جا پڑا میرا جو پاؤں
پاؤں پڑتے ہی غرض اس استخوان نے آہ کی
دست و پا زانو سر و گردن شکم پشت و کمر
ابرو و بینی چین نقش و نگار و خال و خط
رات کے سونے کو کیا کیا نرم نازک تھپلنگ
لگ رہا تھا دل کہیں خچل پریرا دون کیا تھا
کلبیدن اور گلخانہ دن سے کنارہ بوس تھا
ہو رہے تھے پیچھے اور مچ رہے تھے ہتھ
ایک ہی جھبکا اجل نے آنکرا یاد دیا

ایسی برہمی سے مت رکھ پاؤں ہم ہرگز لطیف
اور میان ہم بھی کبھی تیری طرح انسان تھے

مسئلہ ہر جنم یعنی تناسخ

آپستہن ایک اشلوک ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی خواہشوں کے مطابق بعد مرنے
اُن مقامات میں پیدا ہوتا ہے جہاں وہ خواہشیں پوری ہو سکیں۔ ترشنا یعنی خواہش انسان کو
بار بار اس عالم میں لاتی ہے کیونکہ جب تک اس عالم کی اشیاء کی خواہش اور اُن کے ساتھ
دل بستگی باقی ہے تب تک ان خواہشوں کے پورا کرنے کو یہاں آنا ضروری ہے۔ تو وہاں
ایک قلبی قوت ہے جو اپنی کشش سے انسان کو وہاں لیجاتی ہے جہاں اُس کے پورا ہونے
کا سامان میا ہے۔ اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں رہتے ہو تو یقیناً
وہ یہی جواب دے گا کہ یہاں چند تعلقات اس قسم کے ہیں جو دوسری جگہ جانے سے
روکتے ہیں۔ گو چند روز کے لئے بضرورت کا رو با رہا بغرض سیر و تفریح دوسری جگہ
یہی جانے کا اتفاق ہوتا ہے مگر ان تعلقات کی وجہ سے ہر پھر کے پھر اپنے ٹھکانے پر
آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب تک اس عالم کے تعلقات دل میں موجود ہیں اُس وقت
تک انسان کو یہاں آنے کی ضرورت ہوتی ہے جب کسی جگہ کے تعلقات چھوٹ کر
دوسری جگہ کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں تو آدمی مستقل طور پر وہیں جا رہتا ہے
پس ہمارے تعلقات جو اس عالم کے ساتھ ہیں کسی طرح چھوٹ جائیں
اور دوسرے عالم کے تعلقات پیدا ہو جائیں تو ہم کو یہاں اُٹھنے کی ضرورت
باقی نہ رہے۔ ہر جنم کی بہت قوی دلیل یہ ہے کہ ہم انسان کے حالات جہانی
داغی و روحانی میں پیدا ہونے کی اختلاف باتیں مثلاً ایک امیر ہے
تو دوسرا غریب ہے ایک تندرست ہے تو دوسرا بیمار ہے ایک ذہین ہے تو دوسرا

غنی ہے۔ ایک نیک طینت ہے تو دوسرا بد طینت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس اختلاف کی وجہ سو اگلے گزشتہ جنم کے افعال کا نتیجہ ہوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ علاوہ اس کے جتنی وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح طور پر اس مسئلہ کو حل نہیں کر سکتیں۔ سب سے قوی اعتراض اس مسئلہ پر یہ ہے کہ اگر یہ اختلاف گزشتہ جنم کا نتیجہ ہے تو ہر کوئی ان افعال گزشتہ کی یا وکیوں نہیں رہتی۔ مجرم کو اس کے جرم کی پاداش میں جو سزا دی جاتی ہے وہ اس کی بہتری کی غرض سے ہوتی ہے یعنی آئندہ ایسے فعل سے پرہیز کرے لیکن جب تک نہ معلوم ہو کہ یہ کس جرم کی سزا ہے تو مجرم اس سے کیا خاک فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور جب سزا کا فائدہ مفقود ہو گیا تو وہ سزا نہیں بلکہ ناسزا ہے بعض کا یہ اعتراض ہے کہ سوہن لال نے کچھ افعال کیے تھے جن کی سزا موہن لال پاتا ہے۔ یہ خوب انصاف ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ ان اعتراضوں کے دفع کرنے کے لئے ضرور ہے کہ کسی قدر ماہیت انسان اور عالم کی جو اسکی جائے قیام ہے معلوم ہو ورنہ یہ مسئلہ صحیح طور پر حل نہ ہوگا۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایشور کی جتنی شکتی مادہ کو تحریک کر کے ہفت طبقہ میں منقسم کرتی ہے جنکے نام یہ ہیں ۱) بھو لوک ۲) بھو رلوک ۳) سڑک لوگ ۴) مہر لوک ۵) جن لوک ۶) تپ لوک ۷) ست لوگ۔ یہ ہفت طبقات عالم مختلف اقسام کے مادوں سے مرتب ہوئے ہیں چنانچہ یہ عالم ناسوت کی تین ترین مادہ سے بنا ہے عالم ملکوت اس سے لطیف مادہ کا ہے جبروت اس سے بھی لطیف تر اسی طرح بتدریج ہر طبقہ اعلیٰ کا مادہ لطیف تر ہوتا جاتا ہے اس جتنی شکتی کا نظریہ پہلے پہل مادہ میں بطور مختلف قوتوں کے ہوتا ہے۔ یہ جو معدنیات و نباتات میں انواع و اقسام کی قوتیں

نظر آتی ہیں اسی چیزیں شکتی کا ظہور ہے۔ جب یہ شکتی حیوانات میں پہنچتی ہے تو اس میں چیتنا کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ انسان میں چیتنا کے ساتھ آئندہ کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ مگر پورا ظہور اس شکتی کا کاملین میں ہوتا ہے جسکی معلومات روحانی قوتیں اور مادہ پر اختیار و قابو معمولی انسان کے ذہن میں بھی نہیں آسکتے۔ یہ سچا آئندہ ایشور کی سچا آئندہ شکتی بتدریج انسان میں اپنا ظہور کرتی ہے اور یہی اسکو مرجع اصلی کی طرف لے جاتی ہے اور آخر کار مطلقہ کی مرتبہ پر پہنچاتی ہے۔

ان بہت طبقات عالم کے مطابق روح انسان کے گروہات غلاف کے بعد دیگرے چڑھے ہوئے میں جنکی وساطت سے وہ کل طبقات عالم میں جاسکتا اور انکا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ ان کل اجسام پر ہر انسان کو اختیار و قابو نہیں ہے لیکن ترقی کرتے کرتے سب کو حاصل ہو جائیگا۔ جب کہ سب پر دون پر قابو ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں بیٹھے بیٹھے کل طبقات عالم کی سیر کر سکتا ہے ایک پردہ اٹھایا دوسرے میں جادو اخل ہو اس میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ سچا یوگ وہ علم باطنی ہے جسکی بدولت انسان کو پردے ہائے مختلف کا علم اور اپنا اختیار و قابو حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کے حصول کی صرف ایک شرط ہے کہ طالب خودی کو دور کر دے تاکہ ضرر رسانی کا احتمال جاتا رہے۔ جب یہ شرط پوری ہو جاتی ہے تو محافظان علم باطن اسکو اپنے علم سے فیضیاب کرنا شروع کرتے ہیں۔ معمولی انسان کی آمد شد بخلاف بہت طبقات عالم کے صرف اتنی درجہ کے تین طبقوں میں محدود رہتی ہے باقی چار طبقے ان انسانوں کے واسطے مخصوص ہیں جو خودی کو دور کر کے تناسخ سے آزادی حاصل کر چکے ہیں ان تین طبقوں میں سب سے اونچی طبقہ یہ بھولوک یعنی عالم ناسوت ہے جسکو سنسکرت میں کرم لوک بھی کہتے ہیں کیونکہ

کل کرم انسان کے اسی عالم میں ہوتے ہیں۔ باقی دو عالم اُس کے خاص کرموں کے نتائج کے واسطے ہیں۔ وہ ان کوئی نیا کرم نہیں ہوتا۔ ان دو عالموں میں جانے کی دوسری غرض یہ ہے کہ مدت تک کام کرنے سے جو ایک قسم کی تھکان پیدا ہوتی ہے وہ ان عالموں میں آرام ملنے سے رفع ہو جاتی ہے۔ بیداری کے بعد خواب نوشین۔ مرنے کے بعد آسائش جنت اور ظہور کے بعد بطون یہ سب اسی اصول پر مبنی ہیں۔ عمر بھر کام کرتے کرتے انسان کو راحت و سکون کی ضرورت ہوتی ہے جسکو موت مہیا کرتی ہے موت ہی کی خفایت سے بڑھاپے کی ملالت بچپن کی شہادت سے تبدیل ہو جاتی ہے چنانچہ مذکورہ دو عالموں میں سنانے کے بعد انسان تروتازہ ہو جاتا اور اس عالم ناسوت میں کام کرنے کو پھر آتا ہے۔ اگر انسان موت کی حکمت سے واقف ہو جائے تو ہرگز خوف نہ کھائے بلکہ جیسے رات کو سونے کی تیاری کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی کے ساتھ مرنے کی تیاریاں کرے تیسری غرض ان دو فون عالموں میں جانے کی یہ ہے کہ وہ ان گزشتہ جنم کے خیالات و افعال کے بموجب آئندہ جنم کے لیے جسمانی و ماعنی اور روحانی قوتیں پیدا ہوتی ہیں جس انسان کی وجہ اس عالم ناسوت میں ایک خاص مضمون کی طرف رہی تھی وہ عالمہائے مذکورہ میں اُسی مضمون پر متواتر متوجہ رہتا ہے اور اس میں ایسی رغبت و قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اُس خاص مضمون میں بہت ترقی کر سکتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے عالم ناسوت میں عمر بھر علم موسیقی کے لیے کوشش کی ہے تو اُسکی کوششوں کا نتیجہ عالم جبروت میں جانے کا یہ ہوگا کہ آئندہ جنم میں اُسکو پیدائشی رغبت و صلاحیت و قوت اُس علم کے حصول کی ہوگی۔ اسی لیے وہ علم موسیقی میں بہت ترقی کر سکے گا۔ کسی علم یا فن میں بعض اشخاص کو کمال حاصل ہوتا ہے اُسکی وجہ یہی ہے۔

عالم تاسوت

انسان کا اتھول شریعتی جسم کثیف عالم تاسوت کے مادہ سے مرکب اور اسی عالم کے موزون ہوتا ہے۔ تمام افعال جسمانی اس جسم کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔ ذرات اور اعضا جن سے یہ جسم مرکب ہے کشش اتصال کی وجہ سے ایام زندگی میں باہم ملکر باتفاق کام کرتے اور جسم کو قائم رکھتے ہیں۔ موت کے وقت یہ کشش زائل ہو جاتی ہے تو اجزاء جسم بھی منتشر ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جسم کثیف تمام افعال جسمانی کا آلہ ہے اس لئے اسکو درست رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مگر بقدر ضرورت ہی توجہ چاہیئے نہ تو اسکی طرف سے بے پروائی ہو نہ تن پرستی کہ آدمی اسی کا ہو رہے۔ چونکہ وہ غذا سے پرورش پاتا ہے اسلئے غذا کی بھی احتیاط لازم ہے۔ شراب گوشت وغیرہ سے وہ ایسا بھٹا اور کثیف ہو جاتا ہے کہ مین نیک افعالی اور غذا پرستی کی رغبت نہیں رہتی بلکہ عیش و عشرت اور حسد و بغض وغیرہ کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ خواہشات کا اثر بھی جسم کی لطافت کثافت پر بہت ہوتا ہے اسلئے بڑی خواہشوں سے پرہیز واجب ہے۔ علم مادی سے یہ بات بخوبی ثابت ہو چکی ہے کہ سات برس کے عرصہ میں جسم کے تمام ذرات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جیسی غذائیں آدمی کھاتا یا جیسی خواہشیں رکھتا ہے انکے مطابق نئے ذرات جسم میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ پس انسان کو اس جسم کثیف کی درستی باہر سے بذریعہ غذا اٹے لطیف اور اندر سے بذریعہ خواہشات پاک نہایت کوشش کے ساتھ کرنی چاہیئے۔ کثرت ہوس رانی سے بھی اس جسم کو سخت نقصان پہونچتا ہے اس بارہ میں بھی احتیاط لازم ہے۔ غرض قواعد حفظ صحت پر پوری توجہ چاہیئے تاکہ جسمانی اور دماغی افعال صحیح و سالم رہیں۔

عالم ملکوت

اس عالم کے مناسب اور اسی کے مادہ سے مرکب سوکشم شریہ یعنی جسم لطیف ہوتا ہے جس میں کل جو اس کے مرکز ہو تے ہیں۔ جسم کثیف میں تو صرف ظہور جو اس کے آلات ہیں جیسے آنکھ، ناک، کان وغیرہ۔ اور تمام خواہشات ناسوتی کا ظہور بھی اسی جسم لطیف سے ہوتا ہے جیسی جیسی خواہشیں ناسوتی زندگی میں رہی ہیں انھیں کے مطابق بعد مرگ عالم ملکوت میں انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ عالم سات درجوں میں منقسم ہے جسکے ادنیٰ درجے اس مادہ سے مرتب ہوئے ہیں جو اس عالم میں کثیف تر ہے۔ اسلئے ادنیٰ درجوں میں ان لوگوں کا قیام زیادہ ہوتا ہے جن کی خواہشیں ناسوتی زندگی میں زبون و ناپاک تھیں اسلئے وہ لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں یہ ہی عوام الناس کا دوزخ ہے جسکی خواہشیں اس زندگی میں نفیس و لطیف تھیں انکا قیام ملکوت کے اعلیٰ درجوں میں زیادہ ہوتا ہے اسی کو کتب مذہبی میں اعراف لکھا ہے یہاں انسان طرح طرح کے آرام حاصل کرتا ہے غرض ہر شخص جس طرح عالم ناسوت میں اپنے جسمانی افعال کے مطابق جسمانی راحت و اذیت پاتا ہے اسی طرح عالم ملکوت میں اپنی خواہشوں کے موافق عذاب یا ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔

اس جگہ یہ امر بیان کرنا ضروری ہے کہ عالم ملکوت اور اس کے باشندوں کا وجود ایسا ہی صحیح ہے جیسا کہ اس دنیا اور اہل دنیا کا وجود ہے۔ یہاں لفظ صحیح عرفی معنی میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اہل تصوف کے خیالات کے مطابق مجرذات باری تعالیٰ اور کسی شے کی ہستی نہیں۔ یہ سب مایا کا کھیل ہے۔ لیکن جی طرح ہم دنیوی اشیاء کا وجود مثل میز، کرسی، مکان انسان وغیرہ صحیح مانتے ہیں اسی طرح عالم ملکوت و عالمائے بالا اور اس کے باشندوں کا وجود ہے

جب انسان بحالت زندگی اس عالم کی سیر کرتا ہے تو ایک عجیب نظارہ دیکھتا ہے وہاں
 کی اشیاء کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ مثل بلور شفاف ہوتی ہیں جس شے کو دیکھو ابتدا سے
 انتہا تک کل نظر آتی ہے۔ معمولی انسان کا جسم لطیف موجودہ زندگی میں بے ترتیب ہوتا ہے
 لیکن بعد مردن اُسکی خواہشات کے مطابق خوبصورت یا بدصورت شکل انسانی قبول کرتا ہے
 اور شخص متوفی کی شبابہت بھی کسی قدر اُس میں پائی جاتی ہے جس سے پہچان میں آسکتا ہے
 شکل دیکھتے ہی اُسکی جملہ خواہشات نیک و بد معلوم ہو جاتی ہیں۔ وہاں اس عالم کی طرح اپنی
 خواہشات کو دوسروں سے چھپا نہیں سکتا۔ جن شخصوں کو اختیار حاصل ہے وہ اپنے جسم لطیف
 کے ذریعہ سے عالم ملکوت کی سیر اور اُس عالم کے باشندوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔
 خاص خاص حالتوں میں انکو نفع بھی پہونچا سکتے ہیں۔ جسم لطیف کی خوبی اگرچہ خواہشات کی
 پاکیزگی پر موقوف ہے لیکن اجسام ناسوتی و جبروتی کا اثر بھی اُس پر پڑتا ہے۔ اسلئے طرین بھی
 توجہ ہونی چاہئے۔ عالم ملکوت کو سنسکرت میں کام لوک کہتے ہیں۔ کام کے معنی ہیں خواہش
 چونکہ اس طبقہ میں خواہشات کا زور ہوتا ہے اسلئے یہ نام رکھا گیا۔

یہاں کے ساکنین کو عموماً عالم ناسوت سے کچھ واسطہ باقی نہیں رہتا اور وہ اس
 عالم کے تعلقات میں قطعاً غفل نہیں ہوتے مگر بعض صورتوں میں جبکہ ان کی خواہشات
 نہایت زبردست ہوتی ہیں تو وہ آپ جیسے زبردست خواہش والے شخصوں پر عمل کر کے ان کے
 اجسام کثیف کے ذریعہ سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ انھیں کو بھوت پریت کہتے ہیں
 اور وہ اعمال غفل کے ذریعہ سے اُمارے جاتے ہیں۔ عالم ملکوت کے قیام کی مدت
 خواہش کی تیزی و طاقت پر موقوف ہے اہل ہند زمانہ قدیم میں چند قسم کے کرموں اور
 منتروں کے ذریعہ سے شخص متوفی کو عالم ملکوت کے اُدھے درجن سے نجات دلا کر

اعلیٰ و ارج مین پہونچا دیتے تھے۔ اس طرح ان کی تکلیف رفع ہو جاتی تھی۔ سنسکرت مین بیٹے کو پتر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ باپ کو زرک سے بچاتا ہے لیکن اب نہ وہ عالم رہے نہ وہ عامل صرف لیکر بیٹنا باقی رہ گیا ہے۔

بعض آدمی جنگو اس قدر صفائی قلب حاصل نہیں کہ بذریعہ علم علوی عالم ملکوت کی سیر کر سکیں وہ بذریعہ اعمال سفلی اس عالم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بیان کی عجیب صورتوں اور نادار شکلوں کے دیکھنے سے ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ یا تو وہ فوراً ہی مرجاتے ہیں یا دماغ میں فتور آجاتا ہے۔ بعض کچھ عرصے تک فائز عقل رہتے ہیں بعضے عمر بھر کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں اس لیے سیر ملکوت کی کوشش سفلی وسائل سے ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ وہ ان کی سیر کا محفوظ ذریعہ تو علوی وسائل ہیں جو صفائی قلب کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔

عالم جبروت

جبروت کے موزون اور اسی کے ماوہ سے مرکب انسان کا کارن شریر ہوتا ہے اور اسکو کارن شریر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیگر دو اجسام کا کارن یعنی بنیاد ہے جس طرح مرنے کے بعد اس جسم کثیف کے اجزا منتشر ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انسان کا کارن شریر بن پہونچتا ہے تو سوکشم شریر یعنی جسم لطیف کے اجزا منتشر ہو جاتے ہیں۔ جبروتی وجود کے ذریعہ سے انسان اپنے اعلیٰ خیالات کے مطابق جو تعلقات دنیوی سے بالاتر تھے عالم جبروت میں راحت و سرور پاتا ہے۔ مثلاً محبت صادق۔ دینداری۔ فلسفہ تحقیقات علوم و فنون وغیرہ جیسا کہ ظہورنا سوتی زندگی میں رہا تھا انھیں کے مطابق ہفت منازل جبروت میں راحت پاتا ہے۔ دیندار آدمی بیان معبود حقیقی کی عبادت

میں اپنے آپ کو مشغول پاتا اور عبادت سے سرور و امتنا ہی حاصل کرتا ہے۔ ان اپنے بچوں کے ساتھ جلی سچی محبت رکھتی تھی اپنے آپ کو محظوظ پاتی ہے جو لوگ علوم و فنون کے شائق تھے وہ ان کے مسائل حل کرنے میں مستغرق رہتے ہیں غرض یہ عالم محض عالم سرور ہے وہ ان کسی قسم کی کلفت روح کو نہیں پہنچتی۔ جملہ مصائب و تکالیف کی دوسری اور نے درجہ ملکوت تک ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص یہاں اپنے خیالات میں مشغول رہتا اور حظ و سرور اٹھاتا ہے۔ اسی کو بہشت یا سرگ کہتے ہیں۔ عالم جبروت کے ساکنین اپنے خیالات میں ایسے مستغرق رہتے ہیں کہ انکو عالم ناسوت سے کچھ واسطہ نہیں رہتا۔

بہشت آنجا کہ آزار سے نباشد	کے رابا کے کار سے نباشد
----------------------------	-------------------------

کارن شری ایک مرکز نور ہوتا ہے خصوصاً اہل باطن کا نہایت ہی خوب قبل دید ہوتا ہے۔ اس جسم میں حواس مثل جسم لطیف جدا گانہ نہیں ہوتے۔ صرف ایک ہی قوت حس ہوتی ہے جو کل حواس کا کام دیتی ہے۔ خیالات کا اظہار اس عالم میں الفاظ کے ذریعہ سے نہیں ہوتا جیسا کہ ناسوت اور ملکوت میں ہوتا ہے۔ بلکہ بیان ایک خوش رنگ خوشنما خوشبو اور خوش الحان تصویر کے ذریعہ سے پورا پورا خیال ادا ہو جاتا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ دیوتاؤں کی گفتگو رنگ روپ کے وسیلہ سے ہوتی ہے نہ کہ شد سے چنانچہ ایک عارف کہتا ہے

اے خدا بنائے مارا آن مقام	کا نذران بے حرف می روید کلام
---------------------------	------------------------------

اس عالم کی خوبصورتی۔ رنگوں کا میل اور رنگارنگ اشکال بیان میں نہیں آسکتیں مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں جو شخص ایسے خوش قسمت ہیں کہ حالت زندگی میں

بذریعہ کارن شریر اس عالم میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں انکو ایک عجیب سرور لطیف اور نظارہ دلکش حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو اس عالم کثیف کی اشیا اسی وقت تک دلاؤ نہ معلوم ہوتی ہیں جب تک کہ اسکو جبروت کا مشاہدہ میسر نہیں ہوتا اگر ایک نظر بھی اس عالم کے اشیا کا جمال دیکھ پائے تو اس عالم کثیف کی اشیا اسکی نظر میں حقیر و خفیف ہو جائیں چنانچہ پورا دیراگ انسان کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ جبروت کی سیر کا موقع پاتا ہے۔

جو دیکھے تجھے بلبل اے رشک گل | نہ پھٹکے کبھی پاس گلزار کے

معمولی انسان جو دنیا کی چیزوں پر فریفتہ رہتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ انکو عالم ہائے بالا کا علم و مشاہدہ حاصل نہیں ہے وہ اپنے الیاں میں گن رہتے ہیں۔ انسان جس قدر خودی کو دور کر کے نیک و پاک خیالات کو دل میں جگہ دیتا ہے اسی قدر اسکا کارن شریر منور ہوتا ہے اس لیے خیالات پر پورا قابو حاصل کرنا چاہیئے تاکہ وہ ناقص خیالات دل میں نہ آنے پائیں جو کارن شریر کی درستی میں خلل انداز ہوتے ہیں اور چونکہ کارن شریر ایک مہاکلب (دور ظہور) تک رہتا ہے اور اس عرصہ میں کرد و جنم انسان کے ہوتے ہیں لہذا اسکی درستی پر کامل توجہ لازم ہے۔ اس کارن شریر کی اصلاح سے انسان ایسے اعلیٰ مقام میں پہنچ جاتا ہے کہ جہان میں تکلیف کا دغذغہ نہیں محض سرور ہی سرور ہے اس حالت میں پہنچ کر وہ منازل آئندہ کی تیاری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

حالت بیداری کی خواہشیں اور خیالات تم دیکھتے ہو کہ حالت خواب میں عود کرتی ہیں پس اسی طور سے اس زندگی کی خواہشیں اور خیالات بعد مردن کام لوگ اور

سرگ میں عود کرتی ہیں۔ اور کٹان کٹان اُن مسلمات کی طرف لے جاتی ہیں جہاں پورا عود کر کے متواتر جاری رہ سکیں۔ عالم ملکوت اور جبہ روت و دعوت کا مادہ اس قدر لطیف ہے کہ وہ خواہشات اور خیالات کے ساتھ تبدیل ہو جاتا اور انھیں کے مطابق صورتیں کلین قبول کر لیتا ہے۔ پس عالم ملکوت کے اندر انسان اپنے آپ کو نیک یا بد کر مومن و خواہشوں کی مناسبت سے آرام یا تکلیف میں پاتا ہے مثلاً ایک قاتل جو ہمیشہ پولیس سے خائف تھا یہاں ایک مہیب شکل کے پولیس انسپکٹر کو اپنا بچھا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور جو شخص اپنے خیالات نیک اور افعال حمیدہ کی وجہ سے دنیوی زندگی میں راحت و اطمینان کی حالت رکھتا تھا وہ عالم جبروت میں بھی اپنے تئیں مطمئن اور شاؤن پاتا ہے مثلاً ایک دیندار آدمی خود ساختہ مندر یا مسجد میں اپنے آپ کو طاعت و عبادت میں مشغول و مسرور پاتا ہے۔

اسپر بعض صاحب اعتراض کریں گے کہ یہ بات ہے تو بہشت و دوزخ کی کچھ اصل نہ رہی محض ایک خیالی چیز ٹھہری بے شک یہ اعتراض اُن کا کسی قدر صحیح ہے مگر یہ تو غور کیجئے کہ اس عالم ناسوت ہی کی اصلیت کیا ہے۔ ایک ہے کہ بغض و حسد کی آگ میں جو خود بیڑ کاٹی ہے جل رہا ہے۔ ایک ہے کہ جہنمی لذتوں کو موجب راحت تصور کر کے محظوظ ہوتا ہے۔ یہ بھی خواب و خیال سے زیادہ نہیں۔ غرض جب تک ہم بچے ہیں اُسوقت تک تمام طبقات عالم ایسے ہی سچے ہیں جیسا کہ یہ عالم ناسوت ہے مگر جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں یعنی چشم بصیرت کھلتی ہے تو ذات باری کے سوا جو کچھ ہے سب ایا کا کھیل معلوم ہوتا ہے۔

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن	دل کے ہبلانے کو غالب خیال اچھا ہے
----------------------------------	-----------------------------------

بہارِ کر رہے تھکو و اعظہ بہشت

میان ہم تو طالبِ ہین ویدار کے
جب خیالات کی قوت ختم اور سرگ کے بھوک پورے ہو چکے ہین تو بذریعہ کارن
شریر انسان کا پیر جنم ہوتا ہے اور منتظمانِ کرم ایسا ملک قومِ خاندان والدین وغیرہ
تجویز کر کے اُسکو پہنچا دیتے ہین جہانِ اعمال گذشتہ کے موافق جسمانی و مادی رجحانی
قوتی کا ظہور ہو سکے اُٹناے راہِ مین یعنی عالمِ ملکوت کے اندر گذشتہ جنم کی خواہشوں کے
مطابق اُسکا جسم لطیف تیار ہوتا ہے۔ پھر یہ دونوں اجسام لطیف رحم مادر مین داخل ہوتے
ہین اور انھین کی مناسبت سے جسم کثیف بنتا ہے۔ گویا انسان ایک گھڑی ہے جسکی کوک
عالمِ ناسوت مین دیجاتی ہے اور پرزے اُسکے تینوں عالموں مین گھومتے ہین جب کوک
ختم ہولیتی ہے تو نئی کوک کے لیے پھر ناسوت مین واپس آتا ہے۔

اس پیر جنم کے مضمون سے آپ کو واضح ہوگا کہ کارن شریر انسان کا وہی رہتا ہے
یعنی انسان دراصل وہی رہتا ہے صرف بیرونی دو غلاف بدل جاتے ہین۔ پس جو کرم
موہن لال نے کیے تھے اب وہی موہن لال شکلِ سوہن لال اُن کی سزا و جزا پاتا ہے۔
صرف نام اور روپ بدلتا ہے شخص وہی رہتا ہے۔ اس کارن شریر مین جنم ہائے گذشتہ
کے آثارِ تجسس کے ذریعہ سے موجود رہتے ہین مگر ہکو اُس پردہ سے واقفیت نہیں اسلئے
اُسکے حالات منکشف نہیں ہوتے۔ اگر باختیارِ خود اس پردہ مین جاسکین تو سب بھید
کھل جائے۔ یاد کا انحصار عموماً دماغ پر ہے اور دماغ دوسرے جنم مین تبدیل ہو جاتا ہے
اسی واسطے گزشتہ جنم کی یاد آئندہ جنم مین نہیں رہتی۔ یہ قاعدہ غایت درجہ کے رحم پر
مبنی ہے۔ کیونکہ معمولی انسان کو جنم ہائے سابقہ کی یاد رہے تو وہ اپنے افعالِ قبیحہ کی
مذاست کے مارنے آئندہ ترقی و اصلاح سے محروم رہ جائے چنانچہ خاص اس زندگی

کے افعال بہت ہی دل میں ضبط اب پیدا کر کے یکسوئی میں خلل ڈالتی ہے اور یہ بات روحانی ترقی کی مانع ہے جب ایک جنم میں افعال گذشتہ کی یاد کا یہ نتیجہ ہے تو پچھلی جنم کی یاد بہت ہی مضبوطی۔ پس یہ عین رحم ہے کہ افعال کی یاد نہیں رہتی اور نئے نتائج ملجاتے ہیں۔ انسان خود اپنے حالات جسمانی و مادی اور روحانی سے مجملاً نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اُسکے افعال گذشتہ نیک تھے یا بد کچھ ضرورت نہیں کہ اُن کی تفصیل سے بھی واقف ہو۔ البتہ جب آدمی کو ترک خودی کے ذریعہ سے پورا ضبط اور کامل اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کارن شریر میں پہونچ کر گذشتہ جنم کے حالات سے واقف ہوتا ہے اور اپنے افعال بد کا دفعیہ کرتا اور آئندہ اُن سے بچتا ہے۔ اب مسئلہ جبر و قدر کو سمجھنا چاہئے۔

یہ نقشہ ہے یہی شکل ہے سامان ہے یہی
یہ جو صورت ہے تری صورت جانان ہے یہی

تمام مذاہب کے اصلی حقائق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے جو ہر ذات سے پیدا کر کے اپنی کل صفات کا مظہر بنایا ہے۔ پس اسی اصول کے اندر کل رموز مسئلہ جبر و قدر کے مخفی ہیں۔ جب ہم صفات باری میں غور و تامل کرتے ہیں تو سب سے اعلیٰ صفت قوت ارادی کو پاتے ہیں جو کل کائنات کے ظہور و قیام کا سبب ہے۔ یہی صفت ہے جو نظام عالم کو قائم رکھتی اور اُسکو ترتیب مناسب کے ساتھ ایسے قوانین کے زیر حکم چلاتی ہے جن میں کبھی سر مو فرق نہیں پڑتا۔ اچھا تو انسان جو مظہر صفات الہی ہے چاہئے کہ قوت ارادی کا بھی مظہر ہو لیکن ظاہر اُسکی حالت برعکس نظر آتی ہے۔ وہ ہر ہر قدم پر ٹھوکرین کھاتا اور ذرا ذرات میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے بلکہ ہر دم ایسے حادثات کا

لشانه بنارہتا ہے جن پر اسکا کچھ بس نہیں چلتا۔ آخر اُسکا کوئی سبب معقول اور وجہ مناسب ہونی چاہئے جو منونہ ذات خداوندی بتے میں انسان کی سدر راہ ہے اور اُسکی قوت ارادی کا نقش نہیں جھنے دیتی۔ یہ تو مسلم ہے کہ قوانین قدرت جن پر بقا و قیام عالم کا دار و مدار ہے سراسر عدل میں کیونکہ وہ عادل مطلق سے صادر ہوئے ہیں۔ چونکہ انسان اپنی نادانی سے ان قوانین کا ادب و لحاظ نہیں کرتا بلکہ ان کی حدود کو توڑ پھوڑ کر باہر نکلتا اور اپنے من مانے کو تک کرتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ اُسکے ارادے اور اُسکے مقاصد ناقص و ناتمام رہتے ہیں اس معاملہ میں نہ کوئی اس کا مخالف ہے نہ خارج بلکہ خدا اسی کی نازیبا کر قوت اور اسی کی بے احتیاطی لے کر ارادوں پر پانی پھیر دیتی ہے اسلئے وہ اپنے آپ کو ناچار و مجبور پاتا اور صد ہا قسم کی تکلیفات کا مرکز بن جاتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

از راست کہ راست۔

علاوہ برین یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان ایک معجون مرکب ہے صفات بہیمی اور ملکی سے مع از ملائکہ حصہ داری و زہا ئم نیز ہم + یعنی اس میں وحشی جانورون کے سے فضائل بھی موجود ہیں اور مقدس فرشتوں کے سے خواص بھی۔ مگر جب صفات بہیمی غالب آجاتے ہیں اور وہ حیوانی اور نفسانی خواہشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اُسکی قوت ارادی مدہم اور کند ہو جاتی ہے اسلئے وہ دنیوی خواہشات کے سلسلہ میں جکڑا ہوا ایک جنم سے دوسرے جنم میں گھومتا رہتا ہے اور خود اپنے اعمال و افعال سے طرح طرح کے قیود میں پھنکرا دیا گیا کرتا ہے۔ اگر انسان صفات ملکی کو اپنا ہادی بنا کر اُن قیود کو توڑ ڈالے جو اُس نے خود اپنے اوپر عاید کئے ہیں اور نتائج بھگتنے کے بعد ایسے افعال سے محترز رہے جو کلمہ اسیری و بندش کا سبب ہوں تو وہی آزادی جو اُسکی ذات میں ہے اُسکو حاصل ہو جائے۔ وہ موجود

تو ہے مگر خواہشات نفسانی کے ابر میں پوشیدہ ہو رہی ہے یہ ابر تاریک پھٹا اور اسکا سورج چمکے بغیر از حد ہائے کمزلا تک بگڑی۔

انانیت حقیقی ایک فلاسفر کی اور ایک جاہل گنوار کی نے الحقیقت ایک ہی اصلیت رکھتی ہے لیکن اسکا ظہور اس عالم میں جیسے پردوں میں ہوتا ہے اسی نام سے وہ موسوم کیجاتی ہے جب طرح باجے کی آواز تاروں وغیرہ کے سامان پر موقوف ہے اسی طرح انانیت حقیقی جس قسم کی انانیت شخصی سے ملے ہوئی ہے ویسا ہی ظہور کرتی ہے اور یہ انانیت شخصی خود اپنے ہی افعال ماضی کا نتیجہ ہے کسی دوسرے کی طرف سے نہیں اور آدمی اپنی ہی کوشش سے اسکو دور کر سکتا ہے۔ پس ریشم کے کپڑے کا سا حال سمجھو کہ اپنے لعاب سے ریشم بناتا اور اسکے غل میں آپ قید ہو جاتا ہے جب یہ قید گران گزرتی ہے تو کئے کو کاٹ کر باہر نکل جاتا ہے۔ پس قید و رہائی دونوں کامرکز خود گیر ہے نہ کوئی اسکو پھنساتا ہے نہ کوئی چھوڑتا ہے۔ انانیت حقیقی اس عالم میں لباس خودی پہنکر اپنے آپ کو برن و آثرم وغیرہ کی قیدوں میں مقید کر لیتی ہے پھر علم اور بچارا درست سنگ کے ذریعہ سے خواب غفلت کو دور کر کے اپنی ہی کوشش سے نجات پاتی ہے۔ غرض کہ اس محدود زندگی کا راز چھین انسان ہر قدم پر جبر و قدر کو محسوس کرتا ہے بجز سلاکرم و تناسخ کے اور کسی صورت سے منکشف نہیں ہو سکتا۔ انانیت حقیقی پر جو حجابات خودی یکے بعد دیگرے انسان کے افعال ماضیہ کے نتائج سے عائد ہوئے ہیں وہ حجابات جبست و خودی کی بیخ کنی سے دور ہوتے جاتے ہیں اسی قدر انانیت حقیقی اور قوت ارادی انسان میں جلوہ گر ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ تمام قیود مکان و زمان کو جن میں فی الحال اپنے آپکو محدود و مقید پاتا ہے اپنے گیان و کوشش سے توڑتا کر صاف نکل جاتا اور آزاد محض و

قا و مطلق ہو جاتا ہے

لباس دوئی جو اتارے ہوئے ہیں
وہ لفظ انا الحق پکارے ہوئے ہیں
مٹا درمیان سے خودی کا جو پردا
ہم اُنکے ہوئے دے ہمارے ہوئے ہیں

روایت ہے کہ اترکاشی میں ایک رشی رہتے تھے۔ یہ مقام کوہ ہمالہ پر گنگوتری کے قریب ٹیڑھی کے راج میں گنگا جی کے کنارے پر واقع ہے اور نہایت پُر نضا مقام ہے مثل کاشی کے متبرک سمجھا جاتا ہے۔ آب وہو ابھی بہت خوب ہے۔ اس لئے ہمیشہ سے رشی مینوں کا جائے قیام رہا ہے۔ قرب دجو ار میں چاروں طرف جنگل ہے۔ ایک جانب گنگا کا سرد و شفاف پانی پتھروں پر نغمات ملائم کرتا ہوا بہتا ہے۔ من نے سا دھوؤن کی زبانی سنا ہے کہ پانی کا ذائقہ اترکاشی سے بڑھکر دوسری جگہ نہیں ہے یہاں کا گنگا جل نہایت شیریں ہاضم مقوی اور مفرح ہے۔ اس مقام میں جابجا سا دھوؤن کی کٹین صاف ستھری بنی ہوئی تھیں۔ اکثر برہم چاری تحصیل علم کی غرض سے بود و باش رکھتے تھے۔ چونکہ رشی جی ہمارا راج علم و فضل میں فائق اور طاعت و عبادت میں راسخ تھے اسلئے سب سے معزز و ممتاز سمجھے جاتے اور سب خاص و عام ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ہمارا راج کی استری دیہی سروپ شاستر بھی ہوئی تھیں شب و روز شوہر کی خدمت گزاری اور بچوں کی تعلیم و پرورش میں مصروف رہتی تھیں ان کے دوسپے تھے لڑکاسات برس کا لڑکی تین برس کی۔ چند طالب علم بھی ہمارا راج کی کھٹی کے پاس رہتے اور ان سے تحصیل علم کیا کرتے سنکرت تو اس وقت کی

زبان ہی تھی اس واسطے شاستر کے پڑھنے پڑھانے میں کچھ دشواری نہ تھی۔ یہ کئی
 صین لب دریا پر واقع ہوئی تھی جبکہ صحن بطور خوش نما چوترہ دریا کے کنارہ تک تھا۔
 اس چوترہ پر ایک سرسبز سایہ دار درخت تھا اسکی چھاؤں میں ہمارا راج سندھیا
 پوچن کیا کرتے۔ صبح کے چار بجے ضروریات اور اشناں سے فارغ ہو کر پوچن
 میں بیٹھ جاتے۔ سوچ کے ٹکٹے ٹکٹے پوچن پاٹ سے پنچت ہو کر شاگردوں کی درس و
 تدریس شروع کر دیتے پھر دن چڑھے طلبہ کو رخصت فرما کر بقدر سدر مق کھانا تناول
 کرتے اور ذرا سی استراحت کے بعد شاستر کے بچار میں مشغول ہو جاتے۔ دن ڈھلے
 کے بعد سا دھو۔ سیناسی۔ برہم چاری۔ جاتری۔ جمع ہو جاتے اور اپنی اپنی مشکلات حل
 کرتے اس جلسہ سے بھی فراغت پاتے تو ہمارا راج شاگردوں کو ساتھ لیکر سیر و تفریح کے لئے
 جنگل چلے جاتے۔ راہ میں جو بوٹیاں نظر آتیں انکے صفات و خواص اُنکو بتاتے اور اکثر
 اوقات شاگردوں سے ارشاد فرماتے کہ نباتات کے خواص خوب جی لگا کر سیکھنے چاہئیں
 کیونکہ یہ مضمون جیسا کہ دیکھ چکے ہیں پُر منفعت بھی ہے اسکے سیکھنے میں جتنی کوشش کرو گے
 اُس قدر نباتات سے فائدے حاصل کرو گے اور انکے نقصانات سے بچو گے۔ نباتات
 ہی سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے کیونکہ اسکی غذا عموماً نباتات ہی سے پیدا ہوتی ہے
 بعض پھولوں کی خوشبو کیسی فرحت افزا ہوتی ہے کہ دماغ تروتازہ ہو جاتا ہے۔ سبزہ تو ہمیشہ لگو
 تفریح اور بصارت کو تیزی بخشتا ہے۔ بعض نباتات زہر کا اثر رکھتی ہیں جن کے کھانے سے
 انسان ہلاک ہو جاتا ہے بلکہ بعض تو ایسی زہر قاتل ہیں کہ ان کی بو ہی آدمی کو مار ڈالتی ہے
 برخلاف اسکے بعضے نباتات مدحیات ہیں جو انسان کی زندگی کو بڑھاتی اور طاقت و
 توانائی پیدا کرتی ہیں۔ نباتات کی تاثیر جسم ہی پر محدود نہیں ہے بلکہ انسان کے قلب

پر بھی پڑتی ہے چنانچہ بعض کے کھانے سے ستوگن پیدا ہوتا ہے۔ بعض سے رجوگن بعض سے
متوگن اس لئے مضر و ممنوع غذا سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہئے۔ نباتات کے مختلف آثار و خواص
ہماری توجہ کو اُس قدرت کاملہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جس نے ایسے عجیب و غریب خواص
گھاس پات کو عطا فرمائے ہیں۔

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار
ہر درخت و فترت معرفت کردگار

پر بھی یاد رکھو کہ جمادات و نباتات میں کمال قدرت بطور خواص و آثار کے ظاہر ہوتا ہے
حیوانات میں بطور حس و حرکت کے۔ انسان میں بطور فہم و ادراک کے اور کالمین میں بطور
مشاہدہ و مکاشفہ کے ظہور کرتا ہے۔ الغرض اسی قسم کی عالمانہ بات چیت کرتے
ہوئے قبل غروب آفتاب اپنے استھان پر واپس آہو نچتے اور ا نشان کر کے چون میں
بیٹھ جاتے کچھ رات گئے تک بھجن میں مشغول رہتے۔ صبح شام ہوم کی وجہ سے سارا جنگل
معطر ہو جاتا تھا۔ بولے جھو کون میں مشک تانا ر کی سی مہک آتی تھی۔ ریاست
میڑھی کے راجہ قدیم الایام سے دھرماتما ہوتے چلے آئے ہیں اور فقر کی خدمت و
خبر گیری کو ہمیشہ اپنا فرض سمجھا کئے ہیں چنانچہ سا دھوؤن اور بدیا ر تھیون کے لئے راج
کی طرف سے اناج اور کپڑا مقرر تھا۔ اُس وقت میں جو راجہ گدی نشین تھے وہ بذات خود
مہاراج کے درشنون کو کبھی کبھی حاضر ہوتے اور اُن کے اُپدیش سے فیض و نائدہ
حاصل کرتے تھے۔ محبت کی وجہ سے جنگل کے جانور بھی ایسے مانوس ہو گئے تھے کہ بے کھٹکے
لٹیون کے پاس چلے آتے تھے۔ مہاراج کے چون کی عادت ہو گئی تھی کہ قریب شام چوتروہ
پر اناج ڈال دیتے۔ ہرن۔ ہرنیان۔ پاڑھے چکارے وغیرہ دانہ چگا کرتے۔ یہ بچے اُن کے

چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے انکو گو دین اٹھائے اٹھائے پھرتے ہر بیان بہاری
 پیاری نظروں سے دیکھتے گویا اس کھیل سے خوش ہیں۔ ان جہندوں کا بچا کھچا دانہ
 دُن کا جو چوہ ترہ بر بڑا رہ جاتا تھا اسکے چکنے کو صبح دم پرندوں کا جھگٹ آمو جو دھوتا تھا
 طرح طرح کے خوش رنگ طوطے سینا اور بہت سی برقتانی چڑیاں جنکے پر نہایت ہی چمکدار چکنے
 اور رنگ برنگ کے ہوتے ہیں دانہ چگتے آجاتی تھیں چھوٹے بچے کبھی کبھی کسی طرح کو جا پڑتے
 اور اسکو اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتے جب وہ اس قید سے گھبراتا تو ٹین ٹین کر کے غل جاتا
 بچے مارے خوف کے جھٹ چھوڑ کر الگ ہو جاتے۔ غرض یہ بچوں کے صبح و شام
 کے کھیل اور دل لگیان تھیں۔ مہاراج کے ہاں دو گائیں بھی ملی ہوئی تھیں قد کی چھوٹی
 بدن سڈول۔ چہرہ مہرہ کی خوبصورت گویا تصویر کی حالت۔ مزاج کی سیدھی سادی نہایت
 غریب کوئی چھوٹے توکان نہ ہلائیں۔ ان کی ٹہل خدمت شاگردوں کے سپرد تھی۔ یہ لوگ
 روزمرہ خوب دل کر اٹھتے تھا۔ اور ایسی صاف ستھری چکنی چڑی رکھتے دیکھنے والے
 اچنبھا کرتے۔ ان کی عٹانوں کی صفائی بھی ایسے سلیقہ سے کرتے تھے کہ مجال نہ ملتی
 جو تنکا پڑا یا بجائے یا تری نہی بوباس کا اثر معلوم ہو۔ گائیں دن بھر تو بن میں چہرتی
 پھر اکثر تین شام کو گھر آتیں تو رشی جی اور ان کی بیوی چمکا کر ان کے منہ پر ہاتھ پھیرتے
 اور بڑی محبت سے پیار کرتے۔ معمول تھا کہ روز صبح شام انکو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور ان کے
 بچھڑوں کے ساتھ کھیل کرتے کبھی جی چاہتا تو طالب علموں کی مدد سے گایوں کی
 پیٹھ پر جاسو اور ہوتے وہ چپ چاپ کھڑی رہتیں گویا بچوں کی اس حرکت کو پسند کرتی ہیں
 یہ گائیں دودھ بھی خوب پھین۔ دودھ مٹھا کھانے کے کام آتا اور گھی ہوم میں خسیج
 ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں سفر بڑا کٹھن تھا۔ اس لیے لگھتی کے آدمی جاترا کو جایا کرتے تھے

آج کل ساحل نہ تھا کہ غول کے غول چلے جاتے مین۔ خاصکر گنگو تری کی جاترا کو تو وہی لوگ جایا کرتے تھے جو بڑے دھربا تھا اور بکے دیندار ہوتے تھے۔ ان کی غرض جاترا سے محض یاد اہلی ہوتی تھی اور فقر کی زیارت نہ کہ سیر سیما۔ اس لیے وہ لوگ برہم چرج اور نیم صوم سے رہتے تھے۔ اور سادھو لوگ بھی ان کو اپنے اپدیش سے فیض پہونچانے میں کوتاہی نہ کرتے تھے۔ اب تو جاتریوں کا ایک انبؤہ کثیر ہوتا ہے تو بل مین چل ہر قسم کا آدمی ان مین شریک ہو جاتا ہے اس لیے سچے سادھو کنارہ کش ہو گئے مین اُنکے ورثن بھی نصیب مین ہوتے۔

ایک بار ایک ساہوکار اپنی بیوی اور خد متگا روں سمیت گنگو تری کی جاترا کوئے کو اوکاشی مین وارد ہوا۔ چند روز آرام و قیام کرنے کے بعد ایک دن سہ پہر کی وقت رشی جی کی خدمت مین حاضر ہوا اُس وقت بہت سے سادھو بھی شریک جلسہ تھے ہمارا ج نے حسب معمول مسافر نواری کی راہ سے مزاج پرسی کی حال احوال پوچھا۔ اس نے کیفیت واقعی عرض کی اور کہا کہ مین اپنی بہوی کو ساتھ لیکر گنگو تری کدارنا تھا اور بداری تا تھ کی جاترا کو آیا ہوں لیکن اصل مقصد جاترا کا آپ جیسے ہما تاؤن کے ورثن مین جن سے ہمارے پاپ کٹتے اور پن زیادہ ہوتے مین۔ اسی قسم کی گفتگو کرتے کرتے سیٹھ جی نے بہت مت سے کہا ہمارا ج مین آپ کی زبان مبارک سے برابر بدھ اور پرشار تھ یعنی تقدیر و تدبیر کی نسبت کچھ تفصیل سنا چاہتا ہوں کیونکہ اس باب مین بھکومت سے شکوک مین اگر آپ ہرمانی فرما کر یہ مضمون سمجھا دیں اور میری نسلی ہو جائے تو مین سمجھوں گا کہ میری جاترا مقبول اور میرا سفر سچل ہوا۔

ہمارا ج نے فرمایا سنو صاحب پر کرتی کے تین گن مین۔ ستو گن۔ رجو گن۔ تمو گن۔ یعنی پر کرتی کا ظہور ان تین حالتوں مین ہوتا ہے۔ پرلے کے وقت یہ تینوں گن حالت اعتدال مین ہوتے مین جسکا نتیجہ سکون ہوتا ہے۔ پھر جب پیدایش عالم کا وقت آتا ہے تب اینور کی

چیتن شکنتی کے ذریعہ سے ان گنوں میں تحریک شروع ہوتی ہے اور مادے کے ذریعے
 حالت سکون سے نکل کر قوانین قدرت کے مطابق ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں اور ان
 ذروں کے سیل جول سے عالم اور عالم کی تمام ہشیا صورت پکڑتی ہیں۔ رفتہ رفتہ موالیدہ ظاہر
 یعنی جمادات نباتات حیوانات کا اور حیوانات میں انسان کا ظہور ہوتا ہے مگر ان تین گنوں
 میں سے ایک گن ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باقی دو مغلوب جسوقت کسی شے میں کوئی گن غالب
 ہوتا ہے اسوقت وہ شے اسی گن سے نامزد کی جاتی ہے مثلاً جس میں ستو گن کی زیادتی
 ہے اسکو ستو گنی اور جس میں رجو گن کی اسکو رجو گنی اور جس میں تو گن کی اسکو تو گنی کہتے ہیں
 غرض اس عالم کی کوئی شے ان تین گنوں سے خالی نہیں۔ البتہ ایشور کی چیتن شکنتی یعنی روح
 جو غیر مادی ہے ان گنوں سے مبرا و منزہ ہے۔ روح کے گن ست چت اور آندھ ہیں
 اور ان کا ظہور اور ان کی تکمیل پر کرتی کے گنوں کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ آفرینش عالم کا
 منشا یہی ہے کہ روح میں جو گن مضمر و مخفی ہیں وہ پر کرتی کے گنوں کے ذریعہ سے ظہور میں
 آئیں اور بتدریج نشو و نما پر اکمل ہو جائیں۔ روح میں جب تک تعین نہیں آتا اسوقت تک
 اس کے تینوں گن مخفی و مستور رہتے ہیں۔ پس تعین پیدا کرنے کی غرض سے روح کو جسام کے
 ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ لہذا پر کرتی کے تینوں گن روح پر اجسام کے ذریعہ سے
 ایک خاص اثر پیدا کر کے اس کے ذاتی گنوں کو بتدریج ظہور میں لاتے اور انکو درجہ کمال
 پہونچاتے ہیں۔ ستو گن کا خاصہ روشنی ہے لہذا اس سے گیان و سرور پیدا ہوتا ہے
 رجو گن کا خاصہ حرکت ہے لہذا اس سے قلق و خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو گن کا خاصہ
 تارکی ہے لہذا اس سے جبل و مدہوشی پیدا ہوتی ہے۔ ستو گن سے روح میں علم سرور
 شانتی و براگ و حرم محبت استقلال پیدا ہوتے ہیں۔ رجو گن سے شہوت

غصہ طبع - بغض - حسد - خود غرضی - تلون مزاجی پیدا ہوتے ہیں۔ تو گن سے جہل - خودی - تکبر کا ہی - بیہوشی - ناپاکی اور خوف پیدا ہوتے ہیں۔ ستو گن کا نتیجہ گیان ہوتا ہے۔ رجو گن کا رنج تو گن کا گیان۔ ستو گن کا رنگ سنہری منور ہوتا ہے۔ رجو گن کا سرخ۔ تو گن کا سیاہ غرض چو گن انسان میں کم و بیش ہوتا ہے اسی کی مطابقت سے اجسام اور تجس تبدیل ہوتے جاتے ہیں پس انسان کے کرموں کا رجسٹر ہمیشہ اُسکے ساتھ رہتا ہے اور رجو شخص گنوں کا علم رکھتا ہے اُسکو پڑہ سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ کس انسان میں کس گن کی زیادتی ہے۔

انسان اول تو گن سے شروع کرتا ہے یعنی اول جہل و خودی غالب ہوتی ہے اور وہ مثل جانوروں کے زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی خواہشوں کی غایت صرف یہ ہوتی ہے کہ جسمانی ضرورتیں رفع ہو جائیں۔ چونکہ تو گن سے روح میں ست کا ظہور ہوتا ہے لہذا انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی ایک جداگانہ شے ہوں جیسے کہ اس عالم میں اور اشیاء میں اس طور سے بہت سے جنموں میں جب کہ اُسکی خودی بچتہ ہو جاتی ہے تو وہ جہل و مصیبت سے عاجز آکر کاہلی کو ترک کرتا اور اپنے احوال کی درستی میں مصروف ہوتا ہے یعنی تو گن کو چھوڑ کر رجو گن میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ رجو گن سے روح میں جیت کا ظہور ہوتا ہے پس انسان اپنی کوشش سے علوم و فنون ظاہری میں ترقی کر کے لذات حسی و ذہنی کا حظ اٹھاتا ہے پھر کاروان لذات سے سیر ہو کر اُسے بھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ظاہرے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی رجو گن کو چھوڑ کر ستو گن میں داخل ہوتا ہے چونکہ ستو گن سے روح میں آئند کا ظہور ہوتا ہے لہذا انسان ہوا و ہوس سے دل کو پاک کر کے شانتی حاصل کرتا ہے۔ تو گن سے انسان میں خودی کشیف پختہ

ہوتی ہے جسکو لذات حسی میں راحت ملتی ہے رجوگن سے یہ کثیف خودی لطیف ہونا شروع ہوتی ہے تب بجائی لذات حسی کے مذاق ذہنی میں راحت معلوم ہوتی ہے ستوگن سے یہ لطیف خودی لطیف تر ہو جاتی ہے اور ظاہر سے ہٹ کر باطن میں سرور پاتی ہے اس طرح بتدریج انانیت حقیقی کی طرف چلتی جاتی ہے توگن حیوان کا خاصہ ہے رجوگن انسان کا اور ستوگن ملائک کا۔

جھگوت گیتا میں ہدایت ہے کہ طالب حق کو شروع میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رجوگن توگن مغلوب ہوں اور ستوگن غالب ہو کیونکہ ستوگن کی زیادتی سے سچا علم اور شانتی حاصل ہوگی جس سے مقصد زندگی سمجھ گیا اور بذریعہ عمل اس کے حصول کی طرف متوجہ ہو گا۔ ستوگن کی زیادتی اس طور پر ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل کو رجوگنی اور توگنی چیزوں سے ہٹا کر ستوگنی چیزوں میں لگا لے مثلاً لطیف غذا۔ نیک صحبت۔ دینیات کا مطالعہ۔ حسن اعمال۔ طاعت و عبادت وغیرہ۔ جب ستوگن کی ترقی ہوتی ہے تو انسان کے اجسام سے رجوگن اور توگن کا اخراج ہوتا ہے۔ خیالات و خواہشات کی وجہ سے ہر لمحہ انسان کے گون میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جب کل اجسام خالص ستوگن کے بن جائے تو ان میں روح کا ظہور کامل طور پر ہوتا ہے جیسے جہنی کی صفائی سے لپ کی روشنی صاف نظر آنے لگتی ہے روح میں کسی طرح کی کمورت نہیں ہے پس کمورت ہے تو ان پر دون میں ہے جن کی وجہ سے روح کا ظہور نا کمل ہوتا ہے پس روح کے ظہور کامل کے لیے صرف پرودن کی صفائی و رکاوٹ ہے جو ستوگنی خیالات و خواہشات و افعال سے حاصل ہوتی ہے برخلاف اسکے رجوگنی اور توگنی خیالات و خواہشات و افعال سے ان پرودن میں کمورت آجاتی ہے۔

سبھاؤ یعنی گنوں کی مجموعی کیفیت انسان کو مرنے کے بعد وہاں لے جاتی ہے
 جہاں اُس کے گنوں کے سوزون حالات میسر ہوں تاکہ ترقی کا سلسلہ برابر جاری رہے
 جب انسان ستو گن کی زیادتی میں مرتا ہے تو روحانی شخصوں کے گھر پیدا ہوتا ہے جب
 رجو گن کی زیادتی میں مرتا ہے تو معمولی دنیا داروں کے گھر پیدا ہوتا ہے اور تمو گن کی
 زیادتی میں مرتا ہے تو جاہلون کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ ارجن نے جب ہمارا راج سری
 کرشن جی سے سوال کیا کہ شخص بول کا سا دھن کرتے ہوئے قبل از نگیل مر جاتا ہے تو اسکی کیا حالت
 ہوتی ہے اسوقت ہمارا راج نے فرمایا کہ وہ دھرماتما والدین کے گھر پیدا ہوتا ہے اور جو ساون
 اسنے گزشتہ جنم میں کیا تھا اسکو جلد ختم کر کے آگے ترقی کرتا ہے اسے ارجن نکو کار کہی
 غارت نہیں ہوتا۔

پہرا ر بدھ کے معنی ہیں شروع کیا گیا پس سخت کرم کا وہ حصہ جس کو لیکر یہ جنم شروع
 ہوتا ہے پرار بدھ کہلاتا ہے۔ یوگ شاستر میں پرار بدھ کے تین نتائج بیان کئے ہیں
 ذات۔ عمر۔ اور بھوگ۔

اول ذات۔ ذات سے مراد برن سے ہے یعنی برہمن۔ چھتری۔ ویشی
 شودر جب سرگ کے بھوگ پورے ہو جاتے ہیں تو جیو بدھ یعنی کارن شریر وہاں سے
 نزول کرتا ہے اور کام لوک میں اُسکے پچھلے جنم کی خواہشوں کے بموجب اسکا جسم لطیف تیار
 ہوتا ہے۔ بعد ازاں وہ رحم مادر میں داخل ہوتا ہے جہاں ماں باپ کے تخم سے اسکا
 جسم کشیف بنتا ہے اور ماں کے خون سے پرورش پا کر نو مہینے بعد اس عالم میں پیدا ہوتا ہے
 پس ماں باپ کے تخم سے بنا ہوا جسم اُسکے گنوں کے بھی مطابق ہوتا ہے اور اس
 شخص کے اپنے گزشتہ جنم کے گنوں کے بھی مطابق ہوتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ

جیو ایسے مان باپ کے یہاں بھیجا جائے جبکہ گن اس شخص کے گنوں سے مطابقت رکھتے ہوں تاکہ اُسکے سچاؤ کے موزون جسم کثیف بنے اور اس عالم ظاہری میں اُس سچاؤ کا مددگار ہو۔

دوم عمر۔ جن گنوں کی وجہ سے جیو کا جسم خاص والدین کے گھر ہوتا ہے۔ انھیں گنوں کے نتائج سے اُسکو ایسا جسم کثیف ملتا ہے کہ جو ایک خاص مدت تک کام دے سکے یعنی اگر والدین توانا و تند رست ہیں تو یہ جسم کثیف خوب مضبوط ہوگا جس میں بہ نسبت کم زور جسم کے صلاحیت زیادہ عمر کی ہوگی۔ اگر مان باپ کم زور یا بیمار ہیں تو اُسکا جسم کثیف کم زور یا بیمار ہوگا جو زیادہ مدت تک کام نہ دے سکیگا پس عمر بھی معمولی طور پر جسم کثیف کی بناوٹ سے قائم ہو جاتی ہے۔

سوم بھوگ۔ پیدائش سے بلوغ تک جو زمانہ گزرتا ہے اُس میں جو تکلیف یا آرام انسان کو پہنچتا ہے وہ سب برابر بدھ کا نتیجہ ہے کیونکہ ان بھوگون کے حصول میں جیو کو ہنوز اختیار و قابو نہیں ہے۔ باقی عمر کے بھوگ کچھ برابر بدھ کا نتیجہ ہے کچھ پرشارتھ کا پس ذات ہوئی یا عمر ہوئی یا بھوگ ہوئے یہ سب برابر بدھ کا نتیجہ ہے ناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد بلوغ و تمیز نیک و بد جب سے کہ انسان کا نیا پرشارتھ شروع ہوتا ہے پرار بدھ میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ چونکہ پرار بدھ ہمارا گذشتہ پرشارتھ ہے اسلئے اُس میں حال کے پرشارتھ سے بے شک ہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ غور کیجئے۔

(۱) بھوگ۔ سن بلوغ تک جو تکلیف یا آرام ہم کو پہنچتا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے کیونکہ پرشارتھ حال اب تک شروع ہی نہیں ہوا۔ پرار بدھ محض ہے۔ رہے باقی عمر کے کھ دکھ ان میں بیشک ہم اپنے پرشارتھ حال سے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ روزمرہ دیکھنے میں

آتا ہے کہ ایک شخص غریب والدین کے گھر پیدا ہوا مگر اپنی کوشش سے اپنی حالت کو سنوار لیتا ہے اور بہت آسائش اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے خلاف اسکے وہ شخص جبکہ پراربدہ نے بہت آسودہ حالت میں رکھا تھا اپنی بد چلنی سے بہت بدتر حالت کو پہنچ جاتا ہے۔

(۴) عمر۔ بعض شخص شروع بلوغ میں بہت تندرست ہوتے ہیں مگر اپنی بے اعتدالی سے اپنی تندرستی بہت خراب کر لیتے ہیں اور جلد مر جاتے ہیں برخلاف اسکے بعض شخص شروع جوانی میں کمزور ہو جاتے ہیں مگر اپنی عمدہ طرز زندگی سے بہت تندرست ہو جاتے ہیں اور عمر دراز کو پہنچتے ہیں۔ پُرانون میں ایک اشلوک ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ نیک افعال سے عمر بڑھتی ہے اور بد افعال سے گھٹتی ہے۔ ایک جگہ شامستر میں لکھا ہے کہ سالہائے شمس یا قمری سے عمر قائم نہیں کیجاتی کیونکہ جس جگہ وہ قائم کی جاتی ہے وہاں شمس و قمر نہیں بلکہ سوانس یعنی انفاس سے قائم کی جاتی ہے۔ ہر شخص معین بمقدار انفاس اپنی پراربدہ کے مطابق پاتا ہے جب یہ مقدار پوری ہو جاتی ہے تو اسکی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تموگن میں سب سے زیادہ سوانس چلتی ہے جو گن میں اس سے کم اور ستوگن میں اس سے بھی کم پس نیک افعال جو ستوگن کا نتیجہ ہیں مدحیات ہوتے ہیں اور بد افعال جو جو گن و تموگن کا نتیجہ ہیں مضر حیات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پرانا یا نئی جنس و م سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔

(۵) ذات۔ کوئی فرضی چیز نہیں جیسا کہ اس زمانہ میں سمجھی جاتی ہے۔ اپنے اور والدین کے گنوں کی مجموعی حالت یا سبھاؤ سے ذات بنتی ہے بھگوت گیتا میں چاروں برن کے سبھاؤ بیان کیے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ سبھاؤ بہت زبردست چیز ہے۔ پس سبھاؤ میں تبدیلی بدرجہ ہوتی ہے اسی واسطے ذات میں تبدیلی عموماً ایک جنم میں نہیں ہوتی۔ بعض صاحبوں کا یہ خیال ہے کہ ذات کرم پر موقوف ہے نہ والدین پر جو جس برن کے کرم کرتا ہے وہی اسکی

ذات ہے غور کیجئے۔ انسان کا جسم کثیف والدین کے تخم سے بنتا ہے اور اُن کے سپہا
 اس میں آتے ہیں لہذا جس جسم میں ایک برن کے ذرات ہیں وہ دوسرے برن کے کرم کرنے سے
 یکایک کیونکر تبدیل ہو جاویں گے۔ سات برس سے کم میں کل ذرات جسم کا اخراج نہیں ہوتا
 پس اگر انسان قانون کرم کا پورا علم رکھتا ہو اور پورا ضابطہ بھی ہو (جو یوگی کے سوا ممکن نہیں)
 تو سات سال میں وہ ذات تبدیل کر سکتا ہے لہذا ذات کی بنیاد گن کرم اور والدین تینوں پر ہے
 اندون ذاتیں ایسی مخلوط ہو گئی ہیں کہ گن کرم کا تو کچھ بتا نہیں محض والدین پر منحصر ہیں مگر پہلے
 ایسا نہ تھا۔

بیان مذکور الصدر سے واضح ہے کہ ہم اپنے پرار بدھ میں موجودہ پرشار تھ کے
 ذریعہ سے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک گیند جو ہم نے سطح زمین پر پھینکی وہ ایک خاص
 سمت کو رفتار معین سے جا رہی ہے اگر ہم اس گیند میں اب ایک اور زور لگا دیں تو ہمارے
 منشا کے موافق اُس گیند کی سمت اور رفتار دونوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مگر ایسا کرنے کے لئے
 ہم کو قوانین جبر قیصل کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو قوانین کرم سے پورے
 واقف ہیں وہ پرشار تھ حال کے ذریعہ سے پرار بدھ میں مطلوبہ تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں مگر
 اسکے لئے علم و تپ کی ضرورت ہے جو معمولی آدمی کے ہوتے کی نہیں البتہ اعلیٰ درجہ
 کے انسان کر سکتے ہیں۔ لیکن معمولی آدمی بھی اپنے پرشار تھ سے تدریج اپنے آپ میں
 یہ قوت پیدا کر سکتا ہے بشرطیکہ علم حاصل کرے اور اُس کا عامل بنے چنانچہ اعلیٰ درجہ کے
 انسان بھی کسی وقت معمولی آدمی تھے جو اپنے پرشار تھ سے اس اعلیٰ مرتبہ کو پہنچے ہیں۔
 ایک دریا جو کسی سمت کو معین تیزی سے بہ رہا ہے اُس میں جب دوسرا دریا اگر ملتا ہے
 تو اُس کی سمت اور تیزی دونوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اسی طرح جو کوشش نیکی کی جانب

توانین کرم کے بغیر سمجھے بھی انسان کرتا ہے وہ رایگان نہیں جاتی بلکہ تبدیلی پر پردہ کے
 دریا میں تبدیلی بجانب مطلوب پیدا کرتی ہے جب قدر پر شمار تھیں زور ہوگا اُس قدر پر آ رہیں
 تبدیلی پیدا کر سکیگا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ کرم کے نتائج دور ہو سکتے ہیں یا انہیں کمی بیشی ہو سکتی
 ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اُنکا بدل ہو سکتا ہے معمولی آدمی اپنی کوشش سے یہ تبدیلی تبدیل کر سکتا ہے
 کرتا ہے اور غیر معمولی انسان اپنے علم و تپ سے تبدیلی مطلوب جلد پیدا کر لیتا ہے مگر کفارہ
 یعنی بل مناسب ہر صورت میں درکار ہے بلا کفارہ کے نتائج افعال سے کسی طرح انسان
 بچ نہیں سکتا۔ مقدار معین سے زیادہ کھانا کھا لیا پیٹ میں درد ہو گیا وایا درزش سے ہنسنہ
 درست ہو کہ وہ درد جاتا رہا پس یہی اُسکا کفارہ ہے یہی کیفیت کل مضمون پر پردہ اور پر شمار تھ کی
 سمجھو۔ اگر پردہ میں کفارہ نہ ہوتا تو انسان ترقی نہ کر سکتا۔

سیٹھانی رشی جی ہمارا ج کے گھر میں حاضر ہوئیں اور تاجی کو اپنی محبت و خدمت سے
 خوش کیا۔ تاجی نے کل کیفیت اُن کی پوچھی معلوم ہوا کہ اُنکو اولاد کے نہونے کا بڑا غم ہے۔ تاجی
 نے براہ رحمتی رشی جی ہمارا ج سے سفارش کی ہمارا ج نے اپنے بوگ بل سے دریافت کیا کہ یہ
 سابقہ جنم کے ایک کرم کا نتیجہ ہے۔ اُنھوں نے فرمایا اگر یہ دونوں شخص پر اشیچت کریں یعنی چھ ماہ
 تک برہم چرچ سے رکھیں تو ایک وقت ستو گنی کھانا کھا کر صبح شام نہا کر اور دل کیسوکے اس منتر کا پانچ
 پانچ ہزار مرتبہ چپ کریں تو اُنکے پُتر ہوگا۔ چنانچہ دونوں نے گھر ہو چکر اُس پر عمل کیا اور اُنکے یہاں
 جیتا جاگتا پُتر پیدا ہوا۔

آزادی

بلبلہ سان دم سے تیر پیچ کھاتا ہے جہاں
 خون کے دریا بہائیں نام پر تیرے مہین

بل بے آزادی خوشی کی روح امیدوں کی جان
 ملک دنیا کے ترے بس اک کرشمہ پر لڑیں

ہائے کئی رستگاری ہائے آزادی نجات
 اوگلیوں پر پہنچے گئے رہتے ہیں ہفتے کے روز
 صاحبو یہ نیند بھی میٹھی نہ لگتی اس قدر
 قید میں پھنس کر تڑپا مرغ ہے حیران ہو
 لمحہ جو لذت فرے کا تھا وہ آزادی کا تھا
 کیا ہے آزادی جہاں جب جیسا جی چاہے کرے
 نرم برانڈی کے قید سچی آزادی سے دور
 کیا ہے آزادی ہے صاحب یہ تو آزادی نہیں
 اسے ہو آزاد سر پہ قید ہوتا ہے سوار
 اندریوں کے گھوڑے چھوٹے باگ ڈوری کر
 جان میں آزاد کرنا چاہتے ہو آپ کو
 بان وہ ہے آزاد جو قافلوں پر دل چسپ ہو
 گیان سے ملتی ہے آزادی یہ راحت سرسبز

مقصدِ جلدِ مذہب ہے فقط تیری ہی ذات
 کتنے دن میں آئنگا کشتہ آزادی فروز
 قید تن سے دو گھڑی دیتی نہ آزادی اگر
 کاش آزادی ملے تن کو نہیں تو جان کو
 سچ کہیں لذت مزاج تھا وہ آزادی ہی تھا
 کھانا پینا عیش و عشرت میں یہ سب کٹ دین
 جو گئے نشہ پہ لٹو بہر آزادی پسرو
 گو ہے جو گان کی پریشانی ہے آزادی نہیں
 اسے ہو مطلق عنان حیران رہتا ہے سوا
 وہ مرادہ گر پڑا سوار سر منہ پھوڑ کر
 کر رہے آزاد کیون ہو آستین کے سانپ کو
 جکا منق بومین ہے قدرت ہے شکل و اسم پر
 وار کر پھینکوں میں اس پر وہ جہان کا مال و زر

فصل ہشتم

روح کی تعلیم و تربیت

ایک بار سوامی جی سے میں نے سوال کیا کہ ہمارا ج اگر خدا کا مطلق اور عینِ رحم ہے
 جیسا کہ آپ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے تو دنیا میں اس قدر تکلیف کیوں ہے۔
 اس تکلیف کے دیکھنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یا تو خدا کا مطلق نہیں یا پورا احیم نہیں

کیونکہ جہاں قدرت اور رحم دونوں جمع ہوں وہاں تکلیف کا کیا کام۔ ہم اپنے بچوں کو بقضاء محبت راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک کہ ہم کو قدرت ہے پھر بھی پورا پورا آرام نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ہم مجبور ہیں۔ بعض لوگ ہم سے زیادہ اپنے بچوں کو راحت رسانی کی قدرت رکھتے ہیں مگر وہ اسلئے نہیں پہنچاتے کہ ان کے دل میں کافی محبت نہیں ہے۔ اگر انسان کو پوری محبت اور پوری قدرت حاصل ہو تو میرے خیال میں اس کے بچوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے بلکہ وہ کامل آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں جو کھذا قادر مطلق اور عین رحم ہے اور اپنے بچوں کو سرور دہائی کے لئے پیدا کرتا ہے تاہم تمام عالم مصیبت میں مبتلا ہے کوئی متنفس رنج و الم سے خالی نہیں اس حالت سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کلمہ ان دو صفات کے ایک صفت میں وہ ناقص ہے اگر قادر مطلق ہے تو کامل رحیم نہیں اور اگر رحم میں کامل ہے تو پوری قدرت نہیں رکھتا ورنہ یہ عالم بشت ہوتا اور ہر فرد بشر فرشتہ صفت خوش و خرم اپنی حالت موجودہ میں مسرور رہتا۔ پس اگر خدا مجبوری و تاجاری کی وجہ سے ہماری مدد نہیں کر سکتا تو اسکی پرستش لا حاصل ہے عیر خود و ماندہ شفاعت کرا کند۔ اور اگر اتنا رحیم نہیں کہ سب کے ساتھ یکساں محبت رکھے بلکہ کسی سے دوستی کا برتاؤ کرتا ہے اور کسی سے دشمنی کا تو ایسے خوفناک خدا کو دور ہی سے سلام ہے۔ سو امی جی معاف کیجئے یہ سوال کفر پر مبنی ہے مگر میں کافر نہیں ہوں بلکہ اس مسئلہ کی تحقیق چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کا تردد رفع ہو جائے۔

سو امی جی نے فرمایا کہ آپ نے یہ سوال حد کفر تک نہیں پہنچایا کیونکہ منکر خدا تو نہیں ہو دہرئے۔ پھر ئے۔ اور آج کل کے علوم مادہ کے عالم تو سرے سے خدا کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی رائے میں صرف قوانین قدرت انتظام عالم کے لئے کافی ہیں

اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مین پہلے وجہ خدا کی نسبت چند دلائل پیش کروں اسکے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ بحث ہے تو بڑی طویل طویل مگر میں مختصر ہی بیان کرتا ہوں۔

(۱) یہ تو ثابت ہو چکا کہ انسان کی فطرت میں سجدہ آمد کی طلب ہے کیونکہ سجدہ آنند ہی اسکی اصل ہے اور وہ ہمیشہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔

این کسے داند کہ روزے زندہ بود	از کتب آن جان جان جامی ربود
-------------------------------	-----------------------------

بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ میرا انس یعنی جزا اس عالم میں جہو ہو کر قلب اور جو اس کے ذریعہ سے سنسار کا بھوگ کرتا ہے اور جب سیر ہو جاتا ہے تو ترک و تجرید اختیار کر کے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے اور حصول تکلیف کے ذریعہ سے مرجع اصلی کو پہونچنا چاہتا ہے تو ریت میں بھی آیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے یعنی اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔

عین دریاست جہاں بہ نگاہ تحقیق	ورنہ این قطرہ چر اشورش دریا میگرد
-------------------------------	-----------------------------------

قرآن میں بھی آیا ہے "لَقَدْ خَلَقْتُمْ فِرْعَوْنَ ذُو الْقُرُونِی" پھونکی ہم نے انسان میں اپنی روح پس سجدہ آنند ایشور کا وجہ ضرور ہے جسکی طرف اسکا جزا انسان ہمیشہ رجوع کرتا ہے اور تا وقتیکہ مرتبہ کمال کو نہیں پہونچتا سعی و کوشش سے باز نہیں رہتا۔

عین ہستی خود توئی پس از تو چون منکر شویم	حجت ہستی تست این حجت انکار ما
--	-------------------------------

(۲) اگر آپ رستہ میں ایک پتھر دیکھیں اور کوئی پوچھے یہ کہاں سے آیا تو غالباً آپ یہ جواب دینگے کہ مادہ کے ذریعے جمع ہوتے ہوئے ایک عرصہ دراز میں پتھر کی صورت پر مل گئے۔ اچھا آگے چل کر ایک گھڑی پڑی پائین اور سائل وہی سوال کرتے تو پہلا

جواب کافی ہو گا کیونکہ اس کے مختلف پرزوں کی ترتیب ایک غرض خاص کا پتہ دیتی ہے
 غالباً آپ یون کہیں گے کہ صنایع نے یہ گھڑی اظہار وقت کے لئے بنائی ہے۔ یہ طرح
 کسی بن مین گذر ہو اور وہ ان آپ سے پوچھا جائے کہ یہ درخت کہاں سے آئے تو کیا جواب
 دو گے۔ شاید یہ دو گے کہ یہ تو خود روہین۔ جم نکلے۔ مگر ایک کمرہ مین میز۔ کرسی وغیرہ سب سامان
 مرتب رکھا ہو تو کیا اسکی نسبت بھی یہی جواب دے سکتے ہو کہ خود روہین نہیں بلکہ ان کی
 ساخت و ترتیب جو غرض خاص کے لئے کی گئی ہے ایسا جواب دینے سے مانع ہو گی
 لامحالہ آپ کہیں گے کہ یہ اشیاء انسان نے اپنی آسائش کے لئے بنائی اور ترتیب ہی ہیں
 اگرچہ تھپہ اور درخت کی ساخت مین بھی صنعت و حکمت ہے مگر بھاری جستم بصیرت دور بین
 نہیں اس لئے ہم ان کی غرض و غایت کو سمجھ نہیں سکتے۔ گھڑی اور میز کرسی وغیرہ
 کی صنعت و ترتیب ہم کو صاف صاف معلوم ہوتی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو معلوم
 ہو گا کہ اس عالم کے کل پرزے ایسی صنعت کے ساتھ بنائے اور ایسی حکمت سے ترتیب
 دیئے گئے ہیں اور ایسے اتحاد کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ بغیر ایک صانع فہیم کے محض مادہ
 ہرگز نہیں بنا سکتا۔ قوانین قدرت اپنے مقنن کے وجود پر ولالت کرتے ہیں کیونکہ بغیر وہاں
 مقنن کے قانون کی ہستی ہو نہیں سکتی۔ پس کل عالم مین خاص کر انسان کی ساخت مین صنعت
 عجیب اور ترتیب غریب اور صنویہ و الٹی کی پابندی کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ
 ایک صانع حقیقی اس عالم کا ضرور ہے جسکی عقل کل اور قدرت کاملہ سے نظام عالم
 قائم ہے۔

اکارکن درکار گہ باشد نہان	تو برود درکار گہ بنش عیان
(۳۴) ہر قوم و ملت کے کالمین کا اس پر اتفاق ہے کہ ذات باری کے قرب سے ہی	

انسان کامل ہو سکتا ہے اسکے سوا کوئی اور صورت حصول کمال کی نہیں ہے اور ان کا
ذاتی تجربہ ہے کہ جس قدر اس ذات پاک کا قرب انسان کو ہوتا ہے اسی قدر اس کا علم و
سرور زیادہ ہو جاتا ہے جس نے ایک جھلک بھی جمال ذات کی دیکھی اسکی نظر میں
دنیا و مافیہا کی راحت مہج ہو جاتی ہے ۵

ہر کہ از دیدار پر خوردار شد

این جهان در چشم او مردار شد

اور جو لوگ فقر و فاقہ میں کمال کو پہونچے ہیں انکے علم و سرور کا تو کچھ بیان ہی نہیں ہو سکتا

آن گروہ کہ رہیدند از وجود | چرخ و مہر و ماہ شان آرد سجود

شویتا شتر آفتندین لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رشیوں نے جمع ہو کر پچا کر کیا کہ اس
عالم کا صانع اور منتظم کون ہے ۱۰ اول انھوں نے ان مسائل پر غور کیا جو اُس وقت
راج تھے۔ چنانچہ کال۔ سبھاؤ۔ نیت۔ یزرتچھا۔ پر کرتی۔ پرش۔ پیچھ چیزیں جدا جدا مختلف
فروق کے نزدیک موجد عالم سمجھی جاتی تھیں۔

(۱) ایک فرقہ کا عقیدہ ہے کہ کال یعنی زمانہ موجد عالم ہے عالم کی آفرینش اور بقا
و فنا سب کال ہی سے ہوتی ہے۔ کل تغیرات کال ہی کرتا ہے۔ سمندر کی جگہ پہاڑ اور پہاڑ کی
جگہ سمندر۔ بیابان کو آبادی اور آبادی کو بیابان۔ کال ہی بناتا ہے۔ اقوام کا عروج و
زوال۔ علوم و فنون میں پایہ بلندی پر پہونچنا اور پھر جمالت میں غرق ہو کر فنا ہو جانا
یہ سب کال ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے غرض کال سب سے زبردست ہے کوئی اسکا
مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے بہادر سورا۔ سلطان اعظم۔ حکماء نامور علمائے فضیلت شعرا
امراء کامگار سب کو وہی بناتا اور انجام کار فنا کر دیتا ہے ۵

کمان ہے دارا کمان سکندر کمان فریدون کمان چشم ہے

یہ سب کے سب خاک کے تھے پہلے بگاڑ ڈالے بنائے

پس کال ہی اس عالم کا موجد و منتظم ہے۔ کوئی دوسرا نہیں۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ زمانہ پیدائش عالم کے بعد شروع ہوتا ہے کیونکہ سلسلہ واقعات کا نام زمانہ ہے اور سلسلہ واقعات ظہور عالم کے بعد ہوتا ہے لہذا زمانہ جو کہ عالم سے موخر ہے اسکا موجد نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں زمانہ علیم و فہیم نہیں لہذا وہ عالم کا صانع نہیں ہو سکتا۔

(۲) دوسرے فریق کا دعویٰ ہے کہ سبحاؤ یعنی فطرت اس عالم کی موجد ہے۔ ذرات مادی کا سبحاؤ زمان لا محدود سے یہ چلا آتا ہے کہ وہ کشش اتصال سے کسی وقت خاص پر مجتمع ہو کر ظہور عالم کا سبب ہوتے ہیں اسی طرح کسی وقت خاص پر کشش انفصال سے منتشر ہو کر خفائے عالم کا باعث ہو جاتے ہیں اور یہ ظہور و خفا ہمیشہ یکے بعد دیگرے ذرات کے سبحاؤ سے ہوا کرتا ہے۔ بھگوت گیتا میں ایک اٹلوک ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کرم اور کرم کا کرنا اور کرم کا پھل سبحاؤ سے ہوتے ہیں۔ ہر ایک شے اس عالم میں اپنے سبحاؤ کے مطابق کام کرتی ہے خلاف اسکے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا سبحاؤ ہی اس عالم کا موجد و منتظم ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سبحاؤ جو علیم و فہیم نہیں ہے وہ اتصال و انفصال ذرات اور ان کی ترتیب مناسب کا موجد کیونکر ہو سکتا ہے انتظام عالم کے دیکھنے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص غرض کے لئے عجیب و غریب صنعت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے جبکہ وجود بغیر صانع حکیم و فہیم کے ممکن نہیں۔ پس سبحاؤ اس کا موجد نہیں ہو سکتا۔

(۳) تیسرے فریق کا دعویٰ ہے کہ نیت یعنی قانون ہی اس عالم کا موجد ہے۔ کیونکہ

کل عالم کا دار و مدار قانون پر ہے۔ ہر ایک شے پابند قانون ہے۔ ایک ذرہ بھی خلاف ضابطہ کا رروائی نہیں کر سکتا۔ ہر ملک و قوم کا انتظام بھی قانون پر موقوف ہے بلکہ جادات بنانات حیوانات اور انسان سب کے سب پابند قانون ہیں ہر قسم کی تکلیفات قانون کے برخلاف کا رروائی کرنے سے پیدا ہوتی ہیں اور تمام تر راحت و آرام قانون کی پابندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ پس قانون کے سوا کوئی موجد و منتظم اس عالم کا قرار نہیں کیا جاسکتا۔ اس رائے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ عالم قوانین ضوابط کا پابند ہے لیکن قانون کا وجود اور اس پر عمل درآمد کرنا بغیر دانائے برزخ و دست مقنن کے نہیں ہو سکتا اسلئے قانون بذات خود موجد عالم خیال نہیں کیا جاسکتا بلکہ خود اس کے واسطے ایک حاکم قوی کی ضرورت ہے (۴) جو حق فریق کا بیان ہے کہ یہ دیکھنا یعنی اتفاق ہی موجد عالم ہے۔ ذرات مادی اتفاقاً جمع ہوتے اور اتفاقاً منتشر ہو جاتے ہیں اس لئے ہر ایک شے اس عالم کی حالت تغیر میں رہتی ہے ایک حالت پر کیونکہ قیام نہیں۔ اس تغیر تبدیل کے دیکھنے سے یقین ہوتا ہے کہ ظہور محض عالم اتفاق پڑتی ہے۔ اس رائے پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تغیر و تبدل تو بیشک اس عالم میں ہو رہا ہے لیکن وہ اتفاقہ اور بے قاعدہ نہیں ہے بلکہ جو کچھ ظہور میں آتا ہے قواعد و قانون کے مطابق ہے لہذا یہ قول کہ اتفاق موجد عالم ہے قابل تسلیم نہیں۔

(۵) پانچویں فریق کا بیان ہے کہ ہر کرتی یعنی مادہ ہی موجد عالم ہے اور اس میں ذاتی قوت اس قسم کی موجود ہے کہ وہ بوقت ظہور ترتیب خاص سے مرتب ہو کر آفرینش عالم کا سبب ہوتا ہے دہریوں کے نزدیک مادہ ہی سب کا رروائی کر لیتا ہے اور پابند ضوابط ہو کر تمام عالم کو ترتیب مناسب پر چلاتا ہے۔ اس مسئلہ پر تال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مادہ بذات خود علیم و فہیم نہیں ہے وہ از خود پابند ضوابط کیونکر ہو سکتا ہے

اور ترتیب مطلوب کیونکر پیدا کر سکتا ہے لہذا یہ مسئلہ بھی قابل تسلیم نہیں۔

(۶) چھٹے فرق کا دعویٰ ہے کہ پُرش یعنی قوت مادہ کو ترتیب مناسب دیکر باعث ظہور عالم ہوئی ہے معلوم مادی کے عالم بیان کرتے ہیں کہ مادہ میں ایک قوت لطیف مخفی ہے جو کہ اسکو ترتیب مطلوب دیکر ضوابط خاص کے ذریعہ سے جن کو قوانین قدرت کہتے ہیں اس عالم کو چلاتی ہے اور وہی قوت ایک وقت پھر کے بعد اس ترتیب کو توڑ کر باعث محض عالم ہوتی ہے۔ اس مسئلہ پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ قوت بذات خاص علیم و فہیم نہیں ہو سکتی لہذا وہ باضابطہ کارروائی بھی نہیں کر سکتی۔ البتہ قوت ایک علیم فہیم مالک کے زیر ہدایت باضابطہ کارروائی کر سکتی ہے لہذا پُرش بھی موجود اس عالم کا نہیں ہو سکتا۔

(۷) بعد اُنھوں نے بجا رکھا کہ اگر یہ چند چیزیں علیحدہ علیحدہ موجود اس عالم کی نہیں ہیں تو شاید سب ملکر ہوں اس پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ اجتماع اشیا کسی خاص غرض کے لئے اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ انکو کسی فہیم نے ترتیب دیا جو اجتماع اشیا کے مذکورہ بغرض تکمیل انسان ہے پس وہ از خود نہیں ہو سکتا بلکہ کسی ذات فہیم کے متنازع مطابق ہونا چاہیے۔

(۸) پھر اُنھوں نے یہ بجا رکھا کہ جو جس کی غرض سے یہ کل کارروائی ہے وہی اسکا صانع موجود کیونکہ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جو جو کم علم و کم اختیار اور رنج و راحت میں گرفتار ہے موجود عالم نہیں ہو سکتا پس یہ آٹھوں چیزیں ایجاد عالم کی قابلیت نہیں رکھتیں۔

جب رشیوں کو معلوم ہوا کہ ایجاد عالم کی نسبت جو مسائل مروج ہیں وہ قابل اطمینان نہیں ہیں تو اُنھوں نے دلائل عقلی کو ناکافی سمجھ کر بذریعہ استغراق اس مسئلہ کو حل کیا چنانچہ سادھی میں اُنھوں نے عالم کی کل کارروائی کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ ذات باری کی قوت ارادی کے ذریعہ سے کل عالم کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہی ذات واحد جو کل قیود

مکان و زمان سے متبر ہے اپنی لامحدود گیان شکتی اور کرپاشکتی کے ذریعہ کل عالم کو پیدا کر کے اسکو غیر متغیرہ صنو البط کا پابند بناتی اور انسان کی تکمیل کے لئے اسکو ترتیب مناسب پر چلاتی ہے۔ تب ان کو تسکین ہوئی اور انھوں نے چند اشوک باہن معنی لکھے کہ ہم نے اس پر دم دیو پریش کو جو تمام عالم کا صانع اور مالک ہے اور جو پرستش کے قابل ہے جانا۔ اسکی تجلی مثل آفتاب ہے اور وہ ہر قسم کی تاریکی اور اگیان سے متبر ہے اسی کے علم سے انسان موت پر غالب آتا ہے اور اس سے رہائی پا کر مکت ہوتا ہے۔ بجز اس کے اور کوئی ذریعہ نجات کا نہیں ہے۔

جب یہ امر طے ہو چکا کہ ایک صانع اور منتظم اس عالم کا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسکی اصل غرض آفرینش عالم سے کیا ہے اس مسئلہ میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ جب ذات باری کو نہائی گران معلوم ہوئی تو اسے اپنے دل بہلانے کو یہ عالم بطور تماشا بنایا۔

دوسرا فریق کہتا ہے کہ اس ذات پاک کی نسبت گرانی عاید کرنا کفر ہے گر مان تفریحاً یہ عالم ایک باغ پر بہار کے طور پر اسے تیار کیا ہے۔ جس طرح باغ میں مختلف قسم کے درخت اور پھل پھول ہوتے ہیں اسی طرح جمادات نباتات حیوانات اور انسان مختلف شکل و صورت اور مختلف رنگ و ڈھنگ کے بنائے گئے ہیں ایک وضع کی مخلوق ہوتی تو باغ عالم میں کچھ رونق نہ ہوتی۔

گھمائے رنگ رنگ سے ہے رونق حین	اسے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف سے
-------------------------------	-------------------------------------

تیسرے فریق کا یہ قول ہے کہ عالم ایک کھیل ہے جس میں صانع عالم نے اپنے آپکو چھپایا ہے تمام انسان اور فرشتے اسکی جھوٹیں سرگردان ہیں جب اسکو کوئی بالیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے

کہتا ہے کہ تم بھی چھپ جاؤ تاکہ اور سب ہم کو ڈھونڈیں۔
چوتھا فرق کہتا ہے کہ خدا کچھ نہیں کرتا یہ کل اسکی مایا کا کھیل ہے۔

اب غور کیجئے کہ ذات باری جو عین سرور ہے اسکو تنہائی گران گزرنایا تعجیب کا محتاج
ہو نایا اسکا کھیلنا یا اپنی مایا کا کھیل دیکھنا کیسے پھر و پوچ خیالات ہیں۔ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے
سچہ آئندہ کے معنی پر تو غور کرتے ہیں خدا اے تعالیٰ کو بھی ایک اعلیٰ درجہ کا انسان تصور کر کے
اس میں وہی صفات قائم کرتے ہیں جو خود ان میں پائے جاتے ہیں اسی لیے بعض حکما کا
قول ہے کہ خدا انسان کا بنا یا ہوا ہے نہ کہ انسان خدا کا لہذا جس درجہ کا تعلیم یافتہ انسان
ہوتا ہے اسی درجہ کا اسکا خدا ہوتا ہے وحشی انسان اسکو مثل ایک ظالم بادشاہ کے تصور
کرتے ہیں۔ نیم تعلیم یافتہ اسکو مہربان بھی سمجھتے ہیں اور غضبناک بھی دوستوں پر مہربان اور
دشمنوں پر غضبناک۔ پورے تعلیم یافتہ اسکو عین رحم سمجھتے ہیں۔

حکمائے ہند جنھوں نے علم معرفت میں کمال حاصل کیا پیدائش عالم کی غرض مسئلہ ہو کہ ہم
بھوسام کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں ایک ہوں بہت ہو جاؤں۔ جب پر ب
برہم میں سچہ آئندہ کر قائم ہوتا ہے تو اس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جیسا میں اکیلا سرور
ابدی سے سرور ہوں ویسے بہت سے اور بھی ہونے چاہئیں لہذا پیدائش عالم کرنی چاہیے
کہ جس میں سے مثل میرے تینوں صفات میں کمال خلوق برآمد ہو۔ پس حسب منشاء اے الٰہی ہر راج
اس عالم میں ہمیشہ حصول سچہ آئندہ کی کوشش کرتی ہے۔ یہ منشا سرشت عالم کا ہر معقول انسان کو
قابل تسلیم ہوگا کیونکہ وہ جسم باری تعالیٰ پر مبنی ہے سرور کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے
میں محدود رہتا نہیں چاہتا بلکہ ہر سمت پھیلنا چاہتا ہے خودی ہمیشہ راحت کو اپنی
طرف کھینچتی ہے اور انانیت حقیقی جو سرور دائمی ہے ہمیشہ راحت رسانی ہے

خوش ہوتی ہے لہذا جس قدر انسانیت حقیقی انسان میں ظہور کرتی جاتی ہے اُسی قدر اُس میں بجائے سخت کے جو دوسخا کی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کالمین ہمیشہ نگران رہتے ہیں کہ انسان خودی دور کر کے اُن کی توجہ کے قابل بن جائے تاکہ اُسکو سرور سے جو ان کو حاصل ہے مستفیض کریں۔ اسی واسطے لکھا ہے کہ مرید کو مرشد کمال کی تلاش فضول ہے بلکہ خودی کی بیج کنی کر کے اپنے میں قابلیت پیدا کرنی چاہیے جب اُس میں حصول علم باطن کی قابلیت ہوگی تو مرشد خود اُسکو تلاش کر لے گا چنانچہ جو وقت وہ کسی کو طالب صادق پاتے ہیں تو اُنکو کمال خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک اور بھائی جو مدت سے پردیس میں حیران و سرگردان تھا اب وطن کو واپس آنا چاہتا ہے۔

خوشا وقتے و خرم روزگارے | کہ یارے بر خور داز و صل یارے

جو محبت کرو گو اپنے چیلے سے ہوتی ہے اُسکی نظیر اس عالم میں نہیں ہے۔ محبت ماورسی بھی اس سے کچھ نسبت نہیں رکھتی۔ مرشد کو اپنے مرید کی حفاظت اور ترقی روحانی ہر دم پیش نظر رہتی ہے اور وہ اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھتا ہے کہ اپنے مرید کو اس درجہ کمال پر پہنچا دے جو اُسکے حیطہ اختیار میں ہے۔

قوانین کرم انتہا درجہ کے رحم پر مبنی ہیں جب ہم اپنے گناہوں کے نتائج پالیتے ہیں تو اُنکے ناقص رنگ ہمارے تجس سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم میں روحانی ترقی کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے بشرطیکہ ہم آئندہ گناہ سے مجتنب رہیں۔ قوانین توبہ و کفار بھی رحم پر مبنی ہیں۔ پس پیدائش عالم۔ رہبری مرشد کمال۔ قوانین کرم۔ یہ تمیز باری تعالیٰ کے رحم پر مبنی ہیں۔ چونکہ ہم عموماً انسان کو تکلیف میں پاتے ہیں کبھی نیکیوں کو تکلیف میں اور بدن کو راحت میں دیکھتے ہیں تو نادان بچوں کی طرح ہمارے دل میں یہ خیال

پیدا ہوتا ہے کہ انصاف و رحم محض الفاظ میں بے معنی۔ مگر جب انسان کی خودی دور ہو جاتی ہے اور اس کی چشم بصیرت کھلتی ہے تو اس وقت رحم ربانی نظر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ قوانین قدرت سراسر عدل و رحم ہیں۔

بعض اصحاب کا یہ اعتراض ہے کہ عدل و رحم دو صفات متضاد ہیں جو ایک ہی وقت ذات واحد میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ مگر اُنکے ذہن نے اس وجہ سے مغالطہ کھایا ہے کہ انھوں نے عدل و رحم کے معنی پر غور کامل نہیں کیا۔ عدل کے معنی ہیں برابری کے اور اس سے یہ مراد ہے کہ فعل میں اور اُس کے نتیجہ میں برابری اور مناسبت ہو۔ یہ نہ تو کچھ کام کا نتیجہ عجز اور بڑے کا اچھا ہو جائے یا کام اور نتیجہ کی مقدار میں مناسبت قائم نہ رہے رحم کے معنی ہیں مہربانی اور اُس سے مراد یہ ہے کہ صاحب راحت و سرور کی یہ خواہش ہو کہ جو کوئی راحت و سرور میں ناقص ہے وہ بھی اُسکی حالت میں شریک ہو جائے لیکن طوور اس صفت کا بصورت عدل ہوتا ہے یعنی جب قدر استعداد و راحت کسی کو حاصل ہے وہ بقدر اپنی استعداد کے شریک راحت کیا جاتا ہے اسی کا نام افعال نیک کی جزا ہے اور جب قدر کوئی شخص راحت سے دور ہے اس قدر اُس میں استعداد و راحت پیدا کی جاتی ہے اسی کا نام افعال بد کی سزا ہے اور سزا اُسکو تکلیف میں ڈالتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے وہ بدی سے متنفر اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ راحت کی استعداد حاصل کر کے صاحب رحم کی حالت راحت و سرور میں شریک ہو جاتا ہے۔ انسانی قوانین عدل اگرچہ کامل اور بے عیب نہیں ہوتے مگر اُن کی بنیاد بھی رحم پر رکھی جاتی ہے۔ اُن میں بھی انسان کی ترقی و بہبودی ہمیشہ مد نظر رہتی ہے اور سزائے مجوزہ بھی اُنکی اصلاح پر مبنی ہوتی ہے نہ کہ دل آزاری پر۔ پس درحقیقت رحم و عدل ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔

بلکہ رحم جو راحت رسانی کی خواہش ہے اسکا ظہور عدل کی صورت میں ہوتا ہے اور عدل کے دونوں نتیجے خواہ سزا ہو خواہ جزا کو ظاہر مختلف ہیں مگر مقصود دونوں کا ایک ہے چنانچہ آخر کار یہ دونوں تلخ و شیرین و حارین بہتے بہتے رحم کے پاک سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں غرض کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کے لئے سراسر رحم ہے۔ رحم ہی سے پیدائش عالم ہوتی ہے رحم ہی کے ذریعہ سے ہم روحانی ترقی کرتے ہیں۔ رحم ہی ہمارا منزل مقصود ہے۔ پس خدا کے عین رحم ہونے میں کلام نہیں۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ دو قادر مطلق بھی ہے یا نہیں۔ لیکن پہلے قادر مطلق کے معنی کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ اکثر ایسا دکھایا گیا ہے کہ دو فریق الفاظ زیر بحث کے معنی مختلف لیتے ہیں اسلئے مدت تک تکرار لفظی میں الجھے رہتے ہیں۔ لفظ قادر مطلق سے اکثر اشتیاق یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہر شے کے کوئی کی قدرت رکھتا ہو۔ یہ معنی ٹھیک نہیں کیونکہ محالات پر خدا قادر نہیں ہو سکتا مثلاً دو اور دو چار ہوتے ہیں خدا پانچ نہیں کر سکتا۔ چونکہ وہ عین رحم ہے اسلئے سیرجی نہیں کر سکتا کیونکہ اجتماع ضدین محال ہے اس سے کمال قدرت ایزدی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ پس لفظ قادر مطلق کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ جو ہر شے کے کرنے کی قدرت رکھتا ہو بلکہ یہ معنی ہیں کہ جو شے کرنے کے قابل ہو اس کے کرنے کی قدرت کامل رکھتا ہو اور محتاج دوسرے کی مدد کا نہواب دیکھنا چاہیے کہ وہ اس معنی میں قادر مطلق ہے یا نہیں۔ انتظام عالم اور اس کے قوانین استمراری کے دیکھنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرور قادر مطلق ہے مگر جب اسکا منشائے شرت عالم سے یہ قرار دیا گیا کہ اس میں سے مخلوق قادر مطلق اور رحم محض مثل اس ذات پاک کے برآمد ہو کر سرور ابدی سے مستفیض ہو اور چونکہ ہم یہ صفات انسان میں نہیں پاتے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا لہذا قادر مطلق نہیں۔ غور کیجئے۔

(۱) جبر و قدر ضدین ہیں لہذا ایک ہی وقت ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جبر میں کبھی قدرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ قدرت ہمیشہ آزادی میں پیدا ہوتی ہے اس واسطے انسان کو آزادی عطا کی گئی کہ چاہے نیکی کرے چاہے بدی اور قوانین کرم کے بموجب ہر دو افعال کے نتائج کا تجربہ کر کے بذریعہ علم ذاتی بدی سے ہمیشہ پرہیز کرے اور نیکی پر قادر ہو۔ اگر وہ مثل ایک کھلونے کے نیکی کرنے پر مجبور کیا جاتا تو وہ نیکی پر ہرگز قادر نہوتا نیکی پر قادر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ نیکی و بدی کے نتائج کو بخوبی سمجھ کر بدی کرنے سے باختیار خود بچے پس قدرت بلا تکلیف برداشت کیے پیدا نہیں ہو سکتی۔

(۲) کل صفات الہی روح میں پوشیدہ ہیں جن کا نشو و نما قانون باطنی سے ہوتا ہے نہ کہ خارجی قانون سے۔ جمادات نباتات حیوانات جس خارجی قانون کے پابند ہیں اسکی پابندی انسان کے لیے ہرگز نہیں۔ انسان کی ترقی خود اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ ترقی جبراً نہیں بلکہ تجربہ کی محتاج ہے۔ البتہ حیوانات میں یہ تعلیم جبریہ ہے کیونکہ جانور اکثر بلا تکلیف و تجربہ محض بذریعہ عقل حیوانی محفوظ رہتے ہیں۔ انسان بوجہ قوت ادراک جو جانوروں میں نہیں ہے بذریعہ ذاتی تجربات کے اس اعلیٰ مرتبہ کو پہنچتا ہے جس کا حصول بذریعہ جبر ممکن نہیں تجربات بلا تکلیف نہیں ہو سکتے۔ پس روحانی ترقی کے لیے تکلیف کا سبق ضروری ہے۔

(۳) قدرت ہمیشہ علم سے پیدا ہوتی ہے **اَلْعِلْمُ قَدْ رَزَقَ الْمُسْلِمَ** مسئلہ مسلمہ ہے چونکہ روح میں علم مثل دیگر صفات باری محبوب ہے اور جب تک کہ روح میں تعین پیدا نہیں ہوتا اسوقت تک علم کا ظہور نہیں ہوتا اس لیے روح کو اجسام سے وابستہ کیا جاتا ہے تاکہ بذریعہ تجربات ذاتی کے ہفت طبقات عالم کا علم حاصل کر کے روح قادر مطلق بن جائے۔

(۴) رحم کی صفت بھی تکلیف سے پیدا ہوتی ہے جس کے پائوں نہ جائے بوائی

وہ کیا جانے پیر پرانی ۵

جو ہو آشنا درو سے دل وہی ہے | کسی کی محبت کے قابل وہی ہے

جب تک ہکو خود تکلیف نہیں ہوتی اُس وقت تک ہم دوسروں کی تکلیف کو بخوبی سمجھ نہیں سکتے اور نہ اُن سے پوری پوری ہمدردی کر سکتے ہیں۔

ہماری تعمیرِ خیرِ جہان نہیں ہوتی بلکہ باطناً ہوتی ہے اور جو تکلیفیں بوجہ نقائصِ ہم کو پہنچتی ہیں وہ گویا اینٹ پتھر ہیں جن سے آخر کار روحِ کامل کا محل بنایا جائیگا اور وہ محل تکلیف زدہ بھائیوں کی یاد دلا کر ہمدردی کی تحریک پیدا کرے گا اور دوسروں کی امداد کے لئے پیامِ رحمت ہوگا۔ اگرچہ انجام میں تکلیف کا وجود باقی نہ رہیگا لیکن تعمیر میں تکلیف اٹھانا ضروری ہے لہذا انسان کو فی الحال تکلیف میں دیکھ کر یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ خدا اپنی مخلوق کو راحت پہنچانے پر قادر نہیں بلکہ یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ وہ اُسکو ضروری تکلیف کے ذریعہ سے سرورِ دائمی کے لئے تیار کرتا ہے۔

انسان اپنی غلط فہمی سے تکلیف کو مصیبت خیال کرتا ہے اگر غور کرے تو سمجھے کہ یہی رفیقِ صادقِ معلمِ کامل ہے اور اُسکے امراض کا طبیبِ حاذق۔ یہ تکلیف ہی کا تصدق ہے کہ انسان اس عالمِ فانی سے دل برداشتہ ہو کر عالمِ باقی کی طرف رجوع کرتا ہے اگرچہ اکثر افراد انسان ایسے ہیں کہ باوجود تکلیفات کے اس عالم بے ثبات میں ہی ابھی مسترجع ہو جاتے ہیں۔ ۵

خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہِ ناز ہے کس کی | ہزاروں اُٹھ گئے لیکن یہی رونق ہے مجلس کی

خوب ہی ہوا جو یہاں پوری آسائش اور جی بھر کے آرام میں نہیں ہوتا ورنہ کوئی بھلا مانس یہاں سے جنبش نہ کرتا اور نشائے ظہورِ عالم بالکل فوت ہو جاتا۔ پس ہماری اصلی ہمدردی کا باعث

تکلیف ہے تکلیف ہی کی بدولت علوم فنون ایجاد ہوئے نہرین سرکین ریل تار
یہ سب اسی کے جلسہ میں چنانچہ مثل ہے کہ ضرورت اُم الا ایجاد ہے۔ اسی طرح علم بطن
کا سراغ جبکہ توسل سے انسان سرور دائمی حاصل کرتا ہے اس تکلیف ہی کی رہبری سے لگا ہے
بلا امداد اس رفیق طریق کے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا چونکہ تکلیف ہی انسان کو قادر مطلق
اور رحم مجسم بنا کر راحت دوام کو پہونچاتی ہے لہذا اس کو پیام رحمت سمجھنا چاہیے وہ فہم
نفرت کے قابل نہیں بلکہ خیر مقدم کے لائق ہے۔ یوں سمجھو کہ خدا اے تعالیٰ نے
بدین خیال کہ جو استاد بہ زہر پرور۔ اپنے پیارے بچوں کو ابتدائی تعلیم و تربیت کے لئے
معلیٰ تکلیف کے سپرد کر دیا ہے۔ اب اس مہربان استانی کی تعلیم پر ذرا تفضیل کے ساتھ
غور و تامل کیجیے کہ وہ کیا کیا سکھاتی پڑھاتی ہے۔

(۱) روح بطور بچہ کے جب اس اجنبی عالم میں وارد ہوتی ہے تو پہلے پہل
اشیا کا احساس شروع ہوتا ہے۔ منجملہ محسوسات کے بعض کو راحت رسان اور بعض کو تکلیف دہ
پاتی ہے پس احساس راحت کی طرف رغبت اور احساس رنج سے نفرت پیدا ہوتی ہے
لہذا آزار دہ چیزوں کو چھوڑ کر راحت بخش چیزوں میں مستغرق ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ
آخر کار رنج ہوتا ہے۔ اپنشد میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جسم ایک گاڑی ہے روح اس کا سوار ہے
جو اس گھوڑوں کی طرح اس میں جو تے ہیں۔ من گاڑی بیان ہے۔ یہ گھوڑے روح کو محسوسات
کی طرف کھینچنے لئے جاتے ہیں اگر گاڑی بیان کو گھوڑوں کی روک تھام پر قابو نہیں تو مینھ زو
گھوڑے سوار کو محسوسات کے خارزار میں جا ڈالتے ہیں اور وہ ہمیشہ رنج و بلا میں مبتلا
رہتا ہے۔ جبکہ بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ بلا امتیاز نیک و بد محسوسات میں مستغرق ہو جانیکا
نتیجہ سوار کے رنج و کلفت کے اور کچھ نہیں ہے تو روح کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس عالم ادنیٰ میں

جسم کے متعلق کچھ ایسے قوانین بھی ہیں جنکی پابندی لازم ہے اور جن کے خلاف کارروائی کرنے سے رنج پہنچتا ہے لہذا وہ قانون کے وجود سے آگاہ ہو کر حصول راحت اور دفع مضرت کے لیے تعمیل قانون پر آمادہ ہو جاتی ہے پس تجربات رنج سے اس کو قانون خارجی کا علم اور خود داری کا سبق حاصل ہوتا ہے اور یہ تکلیف کا پہلا سبق ہے۔

۲) بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ خواہش ام الکالیف ہے جب تک انسان کو دینوی اشیاء کی خواہش لگی رہتی ہے اسوقت تک اسکو یہاں آنا ضرور ہے۔ خواہش ہی دور تنا سنج کا سبب ہے کیونکہ جو انسان خواہشات نفسانی کی رسیوں میں بندھا ہے وہ دوسری جگہ جا نہیں سکتا اور خواہشات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے پاتا بلکہ ایک خواہش کے پورے ہوتے ہی دوسری شروع ہو جاتی ہے اور دوسری کے بعد تیسری غرض یہ سلسلہ غیر منقطع چلا ہی جاتا ہے اور راحت عارضی کے سوا اصلی راحت کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے آگ پر لکھی ڈالنے سے آگ بجھتی نہیں بلکہ اور بھڑک اٹھتی ہے یہی کیفیت خواہش کی ہے کہ جب قدر پوری ہو اسی قدر اس میں ترقی ہوتی ہے۔ خواہش روح کو بجائے باطن کے ظاہر کی طرف مبائل کرتی ہے اور اسکو اس اعلیٰ حالت سے باز رکھتی ہے جو اس کے باطن میں ہے۔ جب تک خواہش سے نجات نہیں ہوتی تکلیف سے بھی انسان نہیں بچ سکتا لہذا اول خواہش کی جڑ کاٹنا ضروری ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواہش کیونکر دور ہو۔ مرض مصیبت افلاس رنج وغیرہ سے ہکو علم ہوتا ہے کہ ہر شے عالم مادی میں متغیر اور فانی ہے۔ پس اس طوفان تغیرات میں وہ جو غیر متغیر ہے سکون نہیں پاسکتا کیونکہ اذروئے بطون ہم دلی ہیں نہ کہ عارضی۔ پس وہ شے جو کہ ہمیشہ تبدیل و فنا ہوتی رہتی ہے اور جس پر موت کا تصرف ہے وہ روح کے لیے اطمینان بخش اور راحت و سکون دہنی کی دینے والی نہیں ہو سکتی

پس پنج کا تجربہ روح کو عالم ظاہری سے دل برداشتہ کر کے آخر کار اس عالم کی جانب جان راحت و سکون دائمی کا حشر پہنچا ہے۔ متوجہ کر دیتا ہے۔ لہذا انسان محسوسات بیرونی کو چھوڑ چھوڑ کر اندرونی مکاشفات کی طرف مائل ہو جاتا ہے یعنی تلاش راحت جو اب تک اشیاء خارجیہ پر محدود تھی وہ حقائق باطنی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جسم کو چھوڑ کر دماغ کی طرف متوجہ ہوتی ہے کیونکہ راحت و ماعنی بمقابلہ راحت جسمانی زیادہ پائدار و لطیف ہے۔ جب یہی خصلت مطیع ہو جاتی ہے اور ذہن و ادراک میں مزہ ملنے لگتا ہے تو انسان ایک اور ہی مخلوق ہو جاتا ہے۔ مذاق ذہنی بمقابلہ لذات حسی زیادہ دل کش معلوم ہوتا ہے اس حالت میں فلسفہ مذہب علوم و فنون ترقی پاتے ہیں۔ وہ لوگ انسانی ترقی کے معاون ہیں جو جسم کو چھوڑ کر دماغ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور زیادہ پائدار لذات کے جویان ہیں۔ حالانکہ حبکواب مستقل و پائدار سمجھے ہیں آئندہ وہ بھی عارضی ثابت ہوگا تاہم غنیمت ہے کہ جسم سے دماغ کی طرف عروج کیا جائے یعنی محسوسات سے تصورات کی طرف حواس ظاہری سے حواس باطنی کی طرف۔ جب انسان خارجی اشیاء سے مدد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپس کا بغض و حسد و عناد و فساد کم ہو جاتا ہے کیونکہ مقاصد خواہش طبقہ مادی کے محدود ہیں اور ان میں ہر شخص شہرت چاہتا ہے لہذا نزاع و خصومت پیدا ہوتی ہے اور مذاق ذہنی بمقابلہ ان کے غیر محدود ہیں اسلئے وہ موجب رشک نہیں ہوتے۔ اگر ایک کا مذاق اعلیٰ ہے تو دوسرے کے لئے یہ امر وجہ افلاس نہیں۔ اگر ایک کا حصہ زیادہ ہے تو یہ زیادتی دوسرے کا حصہ کم نہیں کر دیتی۔ پس ذہنی ترقی پا کر انسان بجائے حرص و ہونے کے ایک دوسرے کے معاون ہوتے اور اخوت و الفت کا سبق سیکھتے ہیں کیونکہ اب حیات اعلیٰ کی طرف بازگشت شروع ہوئی ہے۔ اور اس جہان میں بخشش ہی

بخشش ہے یہ خواہش نہیں کہ ہلکوتاہلے۔ وہاں خست اور شکایت کا موقع ہی نہیں کیونکہ ہر شخص دوسرے کے شریک حال ہو کر بخشش کرنے سے محتاج نہیں بن جاتا۔ لیکن روح کو یہاں بھی اطمینان نہیں کیونکہ خواہش موجود ہے۔ محسوسات کی نہ سہی تصورات کی خواہش تو باقی ہے اور جب تک یہ خواہش کا کاٹنا کھٹکنا ہے خوشی معلوم۔ کیونکہ خواہش کا تو خاصہ ٹھہرا کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پس خوشی اُسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ عارضی سے دائمی کی طرف رجوع کرتا ہے اگر تمھارا طریقہ خواہشات کا پورا کرنا ہے تو گو یکساہی مہذب کیونکہ تم ایسی راہ چاہتے ہو جسکی کمین انتہا نہیں۔ اس راہ میں تم ہمیشہ غیر آسودہ رہو گے اور وہ راحت کبھی نصیب نہو گی جو طبعاً روح انسانی کی منزل مقصود ہے۔ غرض کچھ عرصہ کے بعد عدم آسائش یعنی تکلیف سے روح کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ راہ بھی راحت دائمی کو نہیں پہنچاتی لہذا اسکا ترک بھی لازم آتا ہے۔ پس لذات حسی اور مذاق ذہنی دونوں کا ترک تکلیف کا دوسرا سبب ہے۔

(۳) اب انسان غور کرتا ہے کہ تلاش راحت میں خواہش کے ساتھ ساتھ باہر پھلانا کام رہا۔ دماغ کی طرف رجوع کی محروم رہا (دماغ بھی بمقابلہ روح خارجیات سے ہے) ہر جگہ راحت کے لئے تکلیف ہی پائی۔

قدم نامبارک و مسعود	چون بدریارود بر آرد و دود
---------------------	---------------------------

غرض کہ عدم آسودگی سے تنگ اگر اب خارج سے پھر باطن کی طرف دوڑتا ہے اور دماغ کو چھوڑ کر اندرون دماغ کی طرف تلاش کرتا ہے۔ البتہ یہاں آغاز سکون نظر آتا ہے اور راحت اصلی کی جھلک دکھائی دیتی ہے مگر یہاں بھی تکلیف کے احاطہ سے باہر نہیں ہوا کیونکہ ہنوز مرکز راحت نہیں ملا گواُسکو یہ علم ہو گیا کہ جن جسم نہیں دماغ نہیں لیکن تاہم ایک اندرونی کلفت محسوس ہوتی ہے اور خلاف طبع کا رروائی ناگوار گذرتی ہے۔

گو ظاہر میں نہیں مگر باطن میں کوئی خلش باقی ہے اور وہ ایک لطیف خواہش ہے جو شانتی میں خلل ڈالتی ہے اب جو غور کرتا ہے کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی تو سمجھ میں آنا ہے کہ ہنوز خودی باقی ہے۔ ابھی نفس کامل نہیں ہوا۔ اگر کامل ہو گیا ہوتا تو کسی شے کی مجال نہ ہوتی کہ اسکو تکلیف پہنچا سکے۔ یہ جو تکلیف کا احساس باقی ہے یہی خامی نفس کی علامت ہے چونکہ نفس طینت اودے سے آزاد ہو کر پورے طور پر مشغول باطن نہیں ہوا ہے لہذا اس تکلیف کی رہنمائی سے اور رہبر کامل کی دستگیری سے پھر باطن در باطن کی طرف رجوع کرتا ہے اور جب تک تکلیف کی پھانس چھٹی رہتی ہے وہ اپنی جدوجہد میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا اور اسوقت اطمینان پاتا ہے جبکہ تکلیف کا احساس قطعاً بند ہوتا ہے اور یہ اسوقت ہوتا ہے جبکہ خودی قطعاً نیست و نابود ہو جاتی ہے اور کوئی خواہش ہی باقی نہیں رہتی کہ باعث تکلیف ہو یہ خودی کی ٹکائی تکلیف کا غیر اسبق ہے۔

(۴) اب اس اعلیٰ مرتبہ روح کو معلوم ہوتا ہے کہ ترقی کی غایت محض انسانی تکمیل نہیں بلکہ تکمیل دور موجودہ ہے اور تکمیل انسانی کسی اور تکمیل کا دیباچہ ہے۔ چنانچہ جو لوگ زمانہ موجودہ میں صاحب کمال ہوتے ہیں وہ نردوان کے سکون کو چھوڑ کر دور ظہور میں پھرتے ہیں نہ اس غرض سے کہ تعلیم حاصل کریں بلکہ اس غرض سے کہ اپنے تکلیف زدہ بھائیوں کی مدد کریں اور تجربہ حاصل کنندہ سے انکے ہادی بنیں نہ صرف اس دور ظہور میں بلکہ ظہور آئندہ میں بھی معارف اور فرشتے بنکر نفع انسان کے ہادی و معلم ہوں یہ کام جیون کمٹوں کا ہے۔ سالک طریقت ہمیشہ تکلیف کو برضا و رغبت پسند کرتا ہے تاکہ اسکے ذریعہ سے ہمدردی کا سبق حاصل ہو۔ بغیر ہمدردی کے بہت قوی نفس بھی ناکارہ ہے کیونکہ فٹائے سرشت عالم سے تخالف کرتا ہے مطالب کو خارجی دنیا کی

تکلیفات کا جس حقد رہتا ہے اسی قدر اس کے دل میں ان تکالیف کے دفعیہ کا جوش پیدا ہوتا ہے نفس وہ مجاہد ہے کہ جو کسی وقت کائنات کا مرکز بنیگا اور ہر دو ظہور میں ہی جوش پھردی پیدا ہو کر اور دن کی مدد کا پیام رحمت ہو گا پس تعلیم ہر دی تکلیف کا چوتھا اور آخری سبق ہے۔ وہ لوگ غلطی پر ہیں جن کا خیال ہے کہ تکلیف ہی ہر شے کا انجام ہے۔ کیونکہ روح عین شاد و مانی ہے نہ کہ رنج۔ بھت محض ہے نہ کہ تکلیف۔ اور طریقت محض طریقت ہے نہ کہ منزل مقصود۔ طریقت غم محض وسیلہ ہے نہ کہ غایت کیونکہ وہ بحر شادمانی جہان سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے راحت دائمی کا مبدا ہے اور عالم ظہور میں بھی روح کا ورثہ ہے تکلیف کا تصرف محض غلاف میں ہے جو کہ روح کالبوس ہے جو ہر اصلی اس سے پاک و منزه ہے لہذا تکلیف تمھاری نظر کو شادمانی کی طرف سے نہ روکے اور مکروہات فانی تم کو خیال شادمانی سے محروم نہ کریں۔ کائنات کا لفظ خاتمہ شادی ہے اور انسانیت کا اھصل سرور آزادی۔

انسان کی تعلیم صرف تکلیف ہی سے مکمل نہیں ہوتی البتہ جب تک وہ بچپن کی حالت میں ہے اس وقت تک اس سخت مزاج معلم کے تشدد سے ہی کچھ سیکھتا ہے مگر جب کچھ شعور آجاتا ہے تو پھر نرم مزاج بچا زامی اتالیق سے بھی سبق لیتا ہے۔ یہ صاحب بہت ملائم طریقے سے تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا طرز تعلیم اس طور پر ہے۔ اسے عزیز تم راحت و دوام کے متلاشی ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رنج و کلفت تم کو ہمیشہ ناگوار خاطر ہوتے ہیں مگر افسوس ہے کہ تم راحت کا فلسفہ سمجھ ہی نہیں اس لئے تلاش راحت میں قدم قدم پر ٹھوکرین کھاتے ہو اور انجام کار بجائے راحت کے تم کو رنج ہی نصیب ہوتا ہے اب میں تم کو علم راحت تعلیم کرتا ہوں اور راحت کا فلسفہ سمجھاتا ہوں۔ پھر سنو اور اس پر عمل کرو تو راحت دوام تم کو ضرور حاصل ہوگی۔

(۱) سبق۔ ست اور است کا بیک یعنی باقی وفانی کی تمیز

عزیز من! اگر تم اپنی فطرت کو نظر غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ مختلف قوتیں تم کو اطراف
مقابل میں کھینچتی ہیں۔ طینت اعلیٰ ہمیشہ اُس مقام مقدس کی جانب جذب کرتی ہے جو قیود مکان
اور زمان سے مبرا ہے۔ اسی لئے تم کو مرنا کبھی پسند نہیں آتا۔ علم محدود سے تمھاری سیریں نہیں
ہوتی بلکہ ہمیشہ ناگوار ہوتا ہے اور تم حیات ابدی علم کل اور سرور دائمی کے ہمیشہ متلاشی رہتے ہو۔
طینت ادنیٰ تم کو لذائذ حسی کی طرف مائل کرتی ہے اور باوجود تکالیف گوناگون ہمیشہ فانیات
ہی کی طرف راغب رکھتی ہے۔ طینت اعلیٰ تم کو بیک ویراگ دیا شانتی وغیرہ کی طرف
رہ نمائی کرتی ہے اور طینت ادنیٰ کام۔ کرو دھم۔ لوبھ۔ مودہ وغیرہ کی طرف لہجاتی ہے۔ طینت
اعلیٰ تم کو دھرم اور نیکی کی جانب بلاتی ہے۔ طینت ادنیٰ تم کو اودھرم اور بدی کے لئے اُگساتی
ہے۔ طینت اعلیٰ ہمیشہ بخشش سے خوش ہوتی ہے۔ طینت ادنیٰ ہمیشہ حظ ذاتی کی خواہشمند رہتی
ہے۔ طینت اعلیٰ تم کو محبت و بہدروی کی طرف مائل کرتی ہے۔ طینت ادنیٰ تم کو بغض و حسد
کی طرف کھینچتی ہے وغیرہ وغیرہ سب سوجی! جب تم بچے تھے طینت اعلیٰ طینت ادنیٰ کی مطیع تھی اور
تم لذائذ نفسانی میں مشغول رہتے تھے مگر جب سے آثار بلوغ نمودار ہوئے اسوقت سے
طینت اعلیٰ بھی زور آزمائی کرتی ہے اور دونوں قوتوں میں جنگ و جدل برپا رہتی ہے کبھی یہ
اُس کو بچھاڑ لیتی ہے کبھی وہ اُس کو دے پٹکتی ہے۔ اسی جنگ کو پرانوں میں دیوا سرسنگرام کہا
ہے۔ اہل تصوف نے اس کا نام جہاد اکبر رکھا ہے۔ وجہ اس جنگ و جدال کی یہ ہے کہ تم میں
ایک جز تو فانی ہے اور دوسرا باقی۔ جز باقی تو ہمیشہ بقا کی طرف مائل کرتا ہے اور جز فانی ہمیشہ
اشیائے فانی کی طرف جھکاتا ہے۔

کندھم جنس باہم جنس پر واز	کبوتر با کبوتر با زبا با ز
پس باقی اور فانی دونوں قوتوں کو بخوبی زیر نظر رکھنا اور یقین کی جنگ کو بغور	

ملاحظہ کرناست اور راست کا میکا کہلاتا ہے۔

(۲) سبق۔ ویراگ یعنی ترک۔ اگر پہلا سبق خوب ذہن نشین ہو گیا ہے تو تم کو معلوم ہو گا کہ انسان اپنے حبز باقی ہی کے ذریعہ سے منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے نہ کہ بذریعہ جزفانی کے۔ پس دیواسرنگرام میں اگر خصلت ملکوئی نے فتح پائی تو تمہارا نام نہرست امیدوارانِ راحت دوام میں برج ہو جائیگا اور تم کسی نہ کسی وقت اپنی مراد کو پہنچو گے۔ اور اگر خصلت ہی نے فتح پائی تو پھر جو اسی اور مصیبت کے پھندے میں پھنسو گے۔ دیکھئے پھر کب یہ موقع ہاتھ آتا ہے کتنی مدت بعد یہ جنگ پھر نصیب ہوتی ہے بھگت گیتا میں ایک اشلوک ہے جسکے معنی یہ ہیں۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ چھتری جنگو یہ جنگ نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اس جنگ میں تمہاری پوری کوشش و امداد و دھرم کی جانب ہونی چاہئے تاکہ ملکوئی خصلت فتحیاب ہو اور یہی خصلت قطعی اسکی مطیع ہو جائے۔ جب طینت ادنیٰ مطیع ہو جاتی ہے تو انسان فرشتوں سے بھی فائق ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتوں میں بھی خصلت نہیں ہے۔ اور جب طینت اعلیٰ مغلوب ہو جاتی ہے تو انسان بہائم سے بدتر ہو جاتا ہے کیونکہ بہائم میں ملکوئی خصلت نہیں ہے۔

از ملاک حصہ داری و زہائم تیرہم	بگذرا ز حد بہائم کر ملاک گذری
--------------------------------	-------------------------------

طینت ادنیٰ کے مطیع ہونے پر درودہ ویراگ پیدا ہوتا ہے ویراگ کی چار قسمیں ہیں۔
 اول۔ اسمان ویراگ وہ ویراگ ہے جو کسی شخص کے دفن کرنے یا جلانے کے وقت ہمراہیوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس گھڑی تو انکو دنیا و مافیہا ہیچ معلوم ہوتی ہے اور ذات خدا کے سوا کسی کی بقا نظر نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کو دنیا کی محبت دل سے دور ہو جاتی ہے اور دھرم دے کو داب کر یا جلا کر واپس آئے اور اپنے دنیوی مشغولوں میں مصروف ہوئے پھر یہی حسی لذات ہیں اور وہ ہیں۔ یہ ادنیٰ قسم کا ویراگ ہے۔ اسمان کہتے ہیں روح جلانے کی جگہ کو

اور یہ ویراگ میں اسی جگہ تک رہتا ہے وہ اپنے آئے اور بھول بھال گئے۔
 دھوم لکھو، دیراگ وہ دیراگ ہے جو کسی مصیبت کے پیش آنے پر پیدا ہوتا ہے۔
 اسکو لکھو، گیان بھی کہتے ہیں۔ جب تک مصیبت کا سامنا رہتا ہے یہ دیراگ بھی
 رہتا ہے۔ جب مصیبت دور ہو جاتی ہے یہ گیان اور دیراگ بھی جاتا رہتا ہے اور
 انسان پھر انھیں لہذا اند نفا سی اور کاروبار دنیوی میں مشغول ہو جاتا ہے اور جیسا مصیبت سے
 پہلے غافل و بے خبر تھا ویسا ہی پھر ہو جاتا ہے۔ یہ لکھو، دیراگ اس واسطے کہلاتا ہے کہ جیسے آنچ
 سے لاکھ پھل جاتی اور اس سے دور ہوتے ہی پھر سخت ہو جاتی ہے یہی کیفیت مصیبت کے
 واقع ہونے اور اُسکے ٹل جانے پر انسان کی ہوتی ہے۔

سوم مند ویراگ وہ ویراگ ہے کہ جس میں دنیا کے ساتھ راگ اور دیراگ دونوں پائے
 جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ خیال غالب ہوتا ہے کہ بے شک دنیا ہیچ و پونج ناپائدار و فانی ہے
 اس میں دل لگا نہ بٹ ہے اسکو ترک کرنا چاہیئے یہ سوچ کر دل کو اُسکی طرف سے روکتا ہے
 دوسرے وقت خواہشات کا ایسا زبردست ریلا آتا ہے کہ اسکے جوش خروش میں وہ دیراگ
 بہا چلا جاتا ہے۔ بار بار انسان کو شش کرتا ہے اور کبھی وہ دنیا پر اور کبھی دنیا اُسپر غالب آتی
 ہے۔ یہ حالت کشمکش عین دیو اسر سنگرام کا وقت ہوتا ہے۔ آخر کار دنیا غالب رہی تو انسان
 گیا گذرا ہوا اور جو دنیا کو مغلوب کر لیا تو میدان اسکے ہاتھ رہا۔ یہ نہایت نازک وقت ہوتا ہے
 طالب کو چاہئے کہ بہت سمجھ بوجھ کے اس راہ میں قدم رکھے اور نفس سرکش پر پورا پورا قابو
 حاصل کرے راہ عرفان تیز توار کی دھار پر چلنا ہے اس میں خوب ثابت قدم رہنا چاہئے
 ذرا سی لغزش مت کا کیا کرایا کام بگاڑ دیتی ہے۔

روایت ہے کہ ایک عابد کسی ندی کے کنارے مشغول عبادت تھا وہ میں

ایک دھوبی آیا اور کپڑے دھونے لگا جنکی چھینٹیں عابد پر پڑتی تھیں مگر اُس نے کچھ دیر تک اپنے
 نفس کو روکا اور غصہ کو ضبط کیا۔ مہاراج سری کرشن جی اُسوقت مہارانی رکنی جی کے ساتھ
 دوارکامین چڑھ کر گئے تھے اُنکو دھوبی کی یہ حرکت ناگوار معلوم ہوئی وہ پاس سے تو مہاراج
 کے ہاتھ سے چھوٹے تیسرا ہاتھ کا ہاتھ ہی مین رگیا کیونکہ اُسوقت خیال دوسری طرف کا تھا
 اور چاہتے تھے کہ دھوبی کو سزا دیں اتنے میں عابد کو غصہ آئی گیا لگا دھوبی سے لڑنے اور
 تو تو مین کرنے۔ پھر تو مہاراج ہنس پڑے۔ رکنی جی نے بہت پوچھا تو فرمایا کہ کوئی خاص بات
 نہ تھی وہ دھوبی آپس میں لڑتے تھے میرا خیال اُن کی طرف بٹ گیا تھا۔ یہ کلمہ بدستور کھیل میں
 مصروف ہو گئے۔

چارم در دھو دیراگ وہ دیراگ ہے کہ جس میں دنیا کا پورا ترک ہو جاتا ہے پھر تو
 دل میں الفت دنیا کی بوجھ باقی نہیں رہتی۔ یہ دیراگ ہمیشہ ایک سا بنا رہتا ہے اور
 یہ دل کی وہ حالت ہے کہ جب خصلت ملکوتی فتح کامل بالیتی ہے اور ہمیں خصلت ہمیشہ ہمیشہ
 کو مطیع و مغلوب ہو جاتی ہے۔ در دھو دیراگ ہی اصلی دیراگ ہے باقی تین قسمیں جو بیان کی گئیں
 وہ اُسکی ناقص صورتیں ہیں اس واسطے کہ اُن میں کمی بیشی کو دخل ہے۔

نقل ہے کہ ایک شخص کبیر داس جی کی تلاش میں اُنکے گھر پہنچا۔ دریافت کیا تو
 معلوم ہوا کہ کسی کی بخش کے ہمراہ گئے ہیں۔ اُس نے پوچھا کہ وہاں تو بہت سے آدمی ہوں گے
 اُنکو کیوں پہچانوں تو کبیر کے لڑکے نے جواب دیا کہ آپ کو کل ہمراہ بیان کے سر کے گواہ ایک
 حلقہ نور معلوم ہو گا جو اسی کے وقت کم ہونا شروع ہو جائیگا یہاں تک کہ گھر پہنچتے پہنچتے
 اُسکا کچھ اثر باقی نہ رہیگا مگر کبیر داس جی کا حلقہ نور برابر ایک سارے بیگا پس ہی اُن کی پہچان ہے
 چنانچہ وہ شخص گیا اور جو کیفیت سنی تھی وہی دیکھی کبیر داس جی کو پہچان لیا اور

اُنکے ساتھ ساتھ اُنکے مکان پر آیا۔ پہلا سوال اُس شخص نے اس حلقہ نور ہی کی نسبت کیا
 اکبر نے جواب دیا کہ اس وقت سب لوگوں پر اسمان ویراگ کی حالت طاری تھی جو واپسی کے وقت
 کم ہونے لگی اس لئے انکا حلقہ نور بھی جو ویراگ سے پیدا ہوا تھا جاتا رہا مجھ کو درود ویراگ
 حاصل ہے اس واسطے میرا حلقہ نور قائم و دائم ہے۔

(۳۷) سبق۔ کھٹ سمیٹی یعنی چھ صفات جو ویراگ سے پیدا ہوتے ہیں۔

اول شرم۔ دل کا مطمئن ہونا یعنی ہوا و ہوس سے پاک ہو جانا۔ دوم دم۔ اندریوں کا محسوسات
 کی طرف نہ کھینچنا۔ سوم اُپر ترقی تعصب و طرفداری کا دور ہو جانا۔ چارم تنکنا سردی گرمی مان
 اہمان کو صبر سے برداشت کرنا پنجشم شرم و صا۔ ناشتراد رکا ملین کے اقوال پر
 یقین کامل کرنا۔ ششم سما دھان۔ سکھ و کھ میں طبیعت کا یکساں رہنا یعنی
 شانتی۔

(۳۸) سبق۔ ملکشتو یعنی خواہش نجات جب ہر سہ سبق مذکورہ دل پر منقوش ہو جاتے ہیں اور
 دل میں شانتی آجاتی ہے تو طالب فانی سے ہٹ کر مافی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ باقی کو حاصل
 کر کے فانی سے ہمیشہ کے لئے نجات پاوے۔

تلاش باقی میں تکو مرشد کامل سے مدد ملیگی۔ مگر جب تک یہ چار دن سبق یاد نہ کر لو گے اس وقت
 تک مرشد کامل کے پانے کی قابلیت تم میں پیدا نہو گی اس واسطے پہلے ان سبقوں کے یاد کرنے میں
 دل سے کوشش کرو۔ ان چار سبقوں کے یاد ہو جانے کے بعد تم کو تکلیف سے بہت کچھ رہائی حاصل
 ہو جائیگی اور ایسی راحت پاؤ گے جو اس وقت تمہارے قیاس میں بھی نہیں آسکتی۔ تکلیف اور
 میں تسک و راحت کی تلاش میں وقتاً فوقتاً مدد دیتے رہینگے مگر حصولِ راحت دوامِ بلا رہبری
 و دستگیری مرشد کامل ناممکن ہے۔ جب یہ چار دن سبق خوب یاد کر لو گے تو مرشد کامل نصیب ہو گا

اور بند ریعہ چار سبق کے تم کو پورا نہ محبت کے ساتھ تعلیم و تلقین کریگا اور وجہ کمال کو پہونچائے گا تب تکو راحت و دام حاصل ہوگی ۷

پیر راگزین کہ بے پیر این سفر ہیچ کشد نفس را جس نطل پیر دامن او گیر زو تر بے گمان دست زن در ذیل صاحب و لتے رو بخت اندر پناہ مقبلے	ہست بس پرافت و خوف و خطر دامن آن نفس کش را سخت گیر تا رہی از آفت آخر زمان تا ز افشاں بیابی ر فعتے دو کہ آزادت کند صاحب دے
--	---

اے عزیز! ایک نصیحت کرتا ہوں اُسکو کبھی نہ بھولنا کتنی ہی ترقی کر لو کبھی غرور نہ کرنا ۷

بے نہایت حضرت ست این بار گاہ	صدر را بگذار صدر رست راہ
------------------------------	--------------------------

کم ظرف آدمی تھوڑی ترقی سے مغرور ہو جاتے ہیں اُن کو منازل آئندہ کا خیال نہیں ہوتا
انکساری اور فروتنی کو ہمیشہ عزیز رکھنا اور تکبر کے شیطان کو کبھی دل میں جگہ نہ دینا اور ہمیشہ اس
مضمون کو دل نشین رکھنا ۷

بندگی اور حق پرستی کچھ ہونا ہے نیاز	کچھ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں
یہ جو کچھ ہونا ہونا جسکو کہتے ہیں میان	فقر میں پستی ہی ہے اور پستی کچھ نہیں

بس خودی کا مٹانا ہی راحت و دام کا پانا ہے۔
روایت ہے کہ ایک عابد کسی پہاڑ پر کنج خلوت میں مصروف عبادت تھا۔
جب اسی طور سے ایک مدت گزری تو اُسکے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میری اس غیبت
کا نتیجہ کچھ ظہور میں نہ آیا۔ چونکہ ابھمان کا ہونا خرابی کا باعث ہے اسلئے ایشر اپنے بھگتوں کو

اُس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس واسطے اُس عابد کو اکاش بانی (اندھے غیب) ہوئی کہ
 کاشی میں فلان بنیئے کے پاس جا۔ چنانچہ وہ حسب ہدایت کاشی پہنچا۔ وہاں دیکھا
 کہ ایک چھوٹی سی گلی میں پرچون کی دکان پر وہ بنیا آنا وال نون تیل بیچ رہا ہے اور اپنے
 کام میں ایسا مستغرق ہے کہ گویا دنیا و مافیہا کی اُسکو کچھ خبر نہیں۔ عابد نے دل میں خیال کیا کہ
 یہ بیچارہ نون تیل بیچنے والا ایسا کیا ہے جس کے پاس میں بھیجا گیا ہوں۔ بہت دیر تک اُس
 دکان کے کنارے لگا کھڑا رہا۔ بنیئے نے صورت دیکھتے ہی پہچان تو لیا مگر قصد اُس کی
 طرف کچھ التفات نہ کیا۔ جب بہت عرصہ ہو گیا اور سو دینے سے لالہ کو کچھ فرصت ملی تو عابد
 کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ آپ کیون کھڑے ہیں۔ عابد نے کہا میرا ایک مطلب ہے
 بنیئے نے مونڈھا ڈال دیا اور کہا کہ بیٹھو اور پھر بدستور اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو
 دکان بند کی اور عابد کو اپنے گھر سا کھلا لایا۔ اٹھان پوچا سے فراغت کر کے پہلے اُس کو کھانا کھلایا
 پھر آپ کھایا بعد ازاں کہا کہ سنو صاحب آپ میرے پاس اس واسطے بھیجے گئے ہیں کہ اول تو
 آپ کو اپنی تپسیا کا ابھمان ہو گیا ہے یعنی سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت تپسیا کی دوسرے اس تپسیا کا
 نتیجہ چاہتے ہو سو یہ دونوں خیال غلط ہیں۔ اول تو تپسیا کرنا اور یاد آتی میں مشغول رہنا ہمارا
 عین فرض ہے اس میں ابھمان کی کیا بات ہے۔ زندگی بھر ہم کھانا کھاتے ہیں مگر کبھی یہ ابھمان میں
 ہوتا کہ ہم کو اتنی مدت کھانا کھاتے ہو گئے یہی حال پوچھنا کچھ جو روح کی غذا ہے۔ دوسرا نتیجہ
 کی خواہش جو آپ کے دل میں ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی آپ ادنیٰ درجہ کے
 کرم میں ہیں۔ ایک درجہ بھی ترقی نہیں کی۔

کرم چار قسم کے ہوتے ہیں۔ سکام۔ نشکام۔ ایشور آرپن۔ سوا بھابک۔

(۱) سکام کرم۔ وہ ہیں جو غرض کے لئے کیے جاتے ہیں اور ان سے کوئی خاص نتیجہ

در نظر ہوتا ہے۔

(۲) نشکام کرم وہ ہیں کہ بلا خیال نتیجہ کے صرف فرض سمجھ کر کیئے جاتے ہیں ایسے کرموں سے صفائی قلب ہوتی ہے۔

(۳) ایشور آرپن کرم۔ اسی کو شہ ناکتی مارگ بھی کہتے ہیں جب نشکام کرم کے ذریعہ سے صفائی قلب حاصل ہوتی ہے تو انسان کے دل میں بھگتی پیدا ہوتی ہے اور درجہ بدرجہ اس قدر غلبہ عشق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے سب کرموں کو ایشور آرپن کر دیتا ہے۔

سپر دم تو مایہ خویش را	تو دانی حساب کم و بیش را
اور آخر کار پریم کے دریا میں غرق ہو جانا اور قید خودی سے رہائی پاتا ہے۔ اس مقام پر پہونچکر	فرائض کی پابندی بھی لازم نہیں رہتی۔
انجنا بحقیقتہ سرد مرد	اگر محنت کفر و دین شود فرد

لیکن اس مرتبہ کو پہونچنے سے پہلے ترک فرائض ناجائز ہے۔

(۴) سوا بھاباک کرم۔ جب انسان کو پوری بھگتی ہوتی ہے تو اس کو ایشور کی قربت اور عرفان حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ بذریعہ حق الیقین ہمہ اوست کے مرتبہ کو پہونچکر کل عالم کو جلال ربانی دیکھتا اور ودئی سے نجات حاصل کرتا ہے صفات باری کو پا کر مثل ذات باری سراپا پر رحم ہو کر سوا بھاباک کرم کرتا ہے۔

بھگوت گیتا میں بتدی کو بار بار یہی ہدایت کی ہے کہ سکام کرم چھوڑ کر نشکام کرم پر قائم ہو کیونکہ نشکام کرم سے بھگتی ہوتی ہے اور بھگتی سے گیان اور گیان سے موکش۔ اس لئے نشکام کرم عرفان کی پہلی منزل ہے تپیشوری جی مہاراج اب آپ غور کیجئے

کہ منزل مقصود سے آپ کس قدر دور ہیں ابھی تو سکام کرم ہی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ راہ
عرفان میں تو قدم بھی نہیں رکھا اور ابھی سے آپ کو غرور ہو گیا۔ بلا غرض یا خدا کرنا اور اُسکی
مخلوق کی خدمت بجالانا عبادت کہلاتی ہے۔ مناسب ہے کہ اس غرور سے توبہ کر کے
عبادت شروع کیجیے۔ یہ سرکار عابد کا غرور دور ہو گیا اُس نے بنیئے کے قدم چھوئے اور اجازت
لیکر عبادت کرنے کو چل دیا۔ ۵

آن کہ بے عشق مستند	حق را ز براے حق پرستند
حق را با مید و بیم خوانی	بیہات بعاشقتان چہ مانی
اے بے خبر این غرور تا کے	سوداے بہشت و حور تا کے
ای دیک و پوے مزد و پاداش	این نیست مگر طریق ادب و باش
آن قبلہ بردن ازین جہات ست	آن کعبہ و راے کائنات ست

سدرشن

یعنی

دیدار حق

حصہ دوم

سدرشن کا یہ حصہ پہلے حصہ سے زیادہ دلچسپ مضامین سے مملو ہے۔ اسکی سات منزلیں قرار دی گئی ہیں۔ منزل اول عیش نگر۔ منزل دوم دیندار نگر عرف قصب نگر۔ منزل سوم گل نگر۔ منزل چہارم عالم نگر۔ منزل پنجم طینان نگر عرف شانتی پور۔ منزل ششم آزاد نگر عرف گل نگر۔ منزل ہفتم سرور نگر عرف آئند نگر۔ انکے مضامین ان منزلوں کے ناموں سے ظاہر ہیں۔ اور ہر ایک کی جی کے سفر ناموں۔ کہ پرانیہ میں مصنف نے علوم و فنون کے دریا کو کوزہ میں بند کیا ہے۔ ہر ایک منزل بجائے خود ایک عالمانہ لکچر ہے اور دیکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مفسدین اس قدر مقبول ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اسکے دواڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔ تیسرا ایڈیشن بعد نظر ثانی زیر طبع ہے۔ قیمت باعتبار ضخامت بہت ہی کم یعنی ۸ روپے کئی گنی ہے۔

تقاب ملنے کا پتہ

۱۔ منیجمنٹ فوئیل پبلشنگ سوسائٹی بنارس
۲۔ منیجر نوبل کشور پریس لکھنؤ

DUE DATE ۲۹۵۵۹۱

۲۹۵۵۹۱

<p>۲۹۲۵۹۸</p>			
<p>۲۱۵</p>			
<p>سرخ</p>			
<p>۸۰۹۲</p>			
DATE	NO.	DATE	NO.

۱/۱۵